

لوگ ہندوستان کے

Adeel Aziz Collection

مصنفہ ظفر چوہدری

جنتنا پبلشرز لمیٹڈ لاہور

Adeel Aziz Collection

- پیش لفظ
کسان تاریخ کے چکر میں
بد نصیب کسان
موجودہ جنگ کا ہندوستانی پر
زراعت پر اثر
مزدور
عوام کی حالت پر موجودہ
جنگ کا اثر
اچھوت
ریاستی پر جا
لوگوں کی حالت
- ۲۱
۷۳۷۲
۴۹
۶۲
۸۱
۸۴
۱۰۷
- 40099

پیش لفظ

ان اوراق پر جو کالے کالے داغ ہیں۔ میرے دماغ کی سوچ کے صفحہ
دل کے وہ دھندلے نقوش ہیں جو میرے ملک کی چلتی پھرتی بے بس زندہ لاشوں پر
برقی سامراج کی بدولت دیکھنے میں آئے۔ جیل کی تنگ و تاریک غلوت نے مجبور کیا۔
تو ٹوٹی ہوئی قلم کی زباں سے خون جگر کو بطور روشنائی استعمال کر کے لکھنا
شروع کیا۔ آپ اسے میری تصنیف نہیں بلکہ تالیف سمجھئے۔ زباں کو لچھے دار
الفاظ سے آراستہ نہ کر سکا۔ نہ ہی موقع تھا کہ عوام یعنی جنتا کی زندگی سے متعلقہ
باتوں کو وسعت دے کر لکھتا۔ اور نہ ہی حالات نے اجازت دی۔ یہ مختصر واقعہ
متعدد کتابوں سے اخذ کر کے پیش ناظرین کر رہا ہوں۔

رہائی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب جنگ کی بدولت تمام پرانے
نقشے یکسر بدل چکے ہیں۔ اس لئے اس زمانہ اسیری کے صحیح نقشے کو شائع کرتے
کے لئے تمام کاروبار کو ادھورا چھوڑنا پڑتا تھا۔ مگر اس آڑے میں مجرم پروفیسر
جید یو بھی صاحب کا سپاس گزار ہوں جنہوں نے تازہ تازہ انکشاف کے ذریعہ کتاب
کے مرتب کرنے میں اعانت کی

مخلص
ظفر جو بہادی

Adeel Aziz Collection

محررفیق پرنٹر و پبلشر نے مرگنٹائل پریس میں چھپوا کر ادبستان لاہور سے شائع کیا۔

کسان تاریخ کے چکر میں

پران نظام انگریزی راج نے ہندوستان کے دیہی نظام کی کاپی اسٹدی ہے۔ گاؤں تو آج بھی وہی ہیں زمین بھی وہی ہے۔ اور ہم بھی انہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ جن میں ہمارے بڑے بزرگ مل جلاتے رہے ہیں۔ پھر ہماری حالت بزرگوں کی طرح اچھی کیوں نہیں۔ وہ کیوں خوشحال تھے۔ اور ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں۔ کسان کہتا ہے۔ کہ خدا کو یہ منظور ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے غریب رکھتا ہے۔ ہم اسے قصور وار نہیں قرار دیتے۔ وہ ایسا سوچنے میں حق بجانب ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جن بنیادوں پر آج سے چند سو سال پہلے زرعی نظام کا محل کٹر اٹھا وہ تو گرہ خاک میں مل چکا ہے۔

اجناس کے نرخ دنیا بھر کے نرخوں کے مطابق ملے ہوتے ہیں۔ وہ پیداوار پنجاب کے کارخانوں میں مال تیار کرنے کی خاطر کرتا ہے۔ ان اندھی طاقتوں کا اسے بالکل پتہ نہیں۔ ہندوستانی کسان ضرب المثل طور پر سادہ ہے۔ دیہات کی سیر کرنے سے قبل یہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ کہ پہلے پرانے دیہاتی نقشوں کو ذہن میں بٹھالیں۔ کارل مارکس کے نام سے کون واقف نہیں۔ آپ نے اپنی کتاب "سرمایہ" میں پرانے دیہات کا نہایت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

کسان چھوٹی چھوٹی قوموں میں بٹ کر رہتے تھے (یاد رکھئے کہ قوم سے آپ کی مراد سے ایک گاؤں ہے۔ جس میں کاشتکار ترکھان (بڑھئی) لوہار انگریز گاؤں کے تمام باشندے شامل ہیں) زمین تمام اقوام کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے۔ کچھ تو

اس میں ہل جوتے۔ باقی دستکاری اور دوسرے کام سرانجام دیتے ہیں۔ اس طرح محنت کی بانٹ نہایت عمدہ اور مضبوط بنیادوں پر قائم تھی۔ جس میں کوئی تبدیلی یا انقلاب رونما نہ ہوتا تھا۔ بادی کے ساتھ ساتھ قوم میں بھی بڑھتی رہتی تھیں نئی قوم پرانے سماجی نظام کی پیروی کرتی اور محنت کی اس بانٹ پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرتی۔ ہر قوم کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین موجود ہوتی۔ اجناس وہی اکائی جاتی تھیں جو اس قوم کو ضرورت ہوتی۔ پیداوار کا بہت بڑا حصہ تو قوم خود کھپت کر لیتی۔ اس لئے وہ جنس نہ بن سکتا تھا۔

ان پرانی قوموں کی بناوٹ ہر جگہ ایک نہ تھی۔ سب سے سادہ شکل یہ تھی۔ کہ تمام قوم مل کر زمین پر محنت کرتی پیداوار مساوی طور پر آپس میں بانٹ لی جاتی۔ ہر قوم میں امداد دستکاری بھی جاری تھی۔ کوئی سوت کا تتا دوسرا بننے کا کام کرتا۔ ایک اور کو سردار بنا لیا جاتا۔ اس کے سپرد کئی کام ہوتے تھے۔ وہ پولیس افسر، منصف، باج اور ٹیکس اکٹھے کرنے کے سب کام کرتا تھا۔ اب پٹواری کو لیجئے۔ وہ کاشت کا حساب کتاب تیار کرتا۔ ایک اور افسر کے سپرد یہ کام تھے کہ وہ ملزموں پر مقدمے تیار کرتا۔ مسافروں کی حفاظت کا ذمہ وار ہوتا۔ اور انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچانے میں رہنمائی کرتا۔ سرحدی پہرہ دار قوموں کی درمیانی سرحدوں پر سرحدوں کی نگرانی کرتا۔ بہشتی تالابوں سے پانی لاکر گھروں میں تقسیم کرتے۔ لوہار ترکھان

زمری آلات تیار کرتے تھے۔ اس طرح حجام سنار۔ ماسٹر۔ برہمن اور
شاعر تھے۔ آبادی بڑھ جاتی تو غیر مقبوضہ زمین پر ایک اور قوم
آباد ہو جاتی ہے۔

یہ ہے تعمیر ہمارے پرانے سماج کی۔ کیا سادہ اور سیدھی سادھی زندگی
قابل رشک نہیں۔ اعرین ممکن ہے۔ اس زندگی میں آج کی طرح انواع و اقسام یہ رنگ
برنگ کے مزے موجود نہ ہوں لیکن اس سماج کی ایک نعمت کا ہی کیا کہنا ہے۔ اس سماج
میں ایک قوم اپنی ضروریات زندگی خود مہیا کرتی تھی۔ لیکن ہم بات بات میں ایک
دوسرے کے محتاج ہیں۔ پھر بھی یہ بہت دیر کی باتیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی پیچھے مڑنا
پسند نہیں کرتا۔ آگے بڑھنا ہی زندگی کا آدرش یا نصب العین ہے۔ مگر پیچھے دیکھے
بغیر گزارا بھی نہیں۔ ماضی حال کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس لئے ماضی کا رنج کرنا ہی
پڑتا ہے۔ تاکہ اس کے مطالعہ سے مستقبل روشن بنایا جاسکے۔

اور بانوں کو چھوڑ دیجئے زمین کی ملکیت کے سوال کو ہی لیجئے اس کے متعلق
بھی جتنے منہ اتنی باتیں کہی جاتی ہیں۔ مارکس کی بات تو آپ سن چکے اب دوسرے
ماہروں کی گفتگو سنئے آج کے بڑے بڑے منصف اور عقلمند لوگ یہ کہتے ہیں
کہ زمین کی ذاتی ملکیت موجود تھی۔ مگر اس کے انتظامات ایک ریاست کی نگرانی میں
ہوتے تھے۔ زمین کے بڑے بڑے رقبے مال مویشیوں کے لئے مخصوص کر دیے
جاتے۔ ہر گاؤں میں غلہ کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ طور پر رکھ دیا جاتا۔ عبادت
گاہوں کے ساتھ وقف شدہ اراضی ٹیکس سے مستثنیٰ تھی۔ شاملات پر بھی ٹیکس
نہیں لگایا جاتا تھا۔ زمین متعدد قطعات میں بٹی ہوتی جن پر علیحدہ علیحدہ خاندان
کاشت کرتے تھے۔ ان زمینوں پر ان خاندانوں کے باقاعدہ حق ملکیت موجود
تھے۔ ان دونوں اہل الرائے میں ہمیں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے ابتدائی

طور پر زمین تمام قوم کی ملکیت ہوگی۔ پھر فاندانوں نے اس کے مختلف قطعوں پر اپنا اپنا حق ملکیت جمایا۔ اپنانے کا مادہ انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ پھر فاندانوں سے شخصی ملکیت تک فزیت آگئی۔ اور ریاست تک ٹیکس پہنچانے کے لئے جاگیردار مقرر ہو گئے۔

جاگیردارانہ نظام ہمارا جاگیردارانہ نظام یورپ کے جاگیردارانہ نظام سے بالکل مختلف تھا۔ ہندوستان حکمران کو کبھی زمین کا

واحد مالک نام نہیں کیا۔ اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے ماتحت یورپ کی طرح زمین کے مالکان کا ایک نیا سلسلہ ہو۔ جس کی آخری کڑی زرعی علاقہ پر جا کر ٹوٹ جائے۔ کاشتکار اور حکمران کے درمیان دلال یا بیچ کے بیوپاری تو موجود تھے۔ لیکن وہ یورپی نوآبادیوں کی طرح زمین کے مالک نہ تھے۔ ان کا تو صرف یہ کام تھا۔ کہ مالیہ اکٹھا کر کے حکمران کے پاس پہنچا دیں۔ اگر کوئی جھگڑا کاشتکاروں اور ریاست میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ تو اس کی زمین اس جھگڑے کے نتیجوں سے محفوظ تھی۔ جھگڑا کبھی زمین کے لئے نہ ہوتا تھا۔ چونکہ وادی گنگا میں زرعی زمینوں کی کمی نہ تھی۔ جھگڑا ہمیشہ اس بات پر ہوتا کہ کسان پیداوار کا کتنا حصہ حکمران کو ادا کرے؟

دیہاتی سماج حکمرانوں کی مٹھ کھیر سے آزاد تھا۔ بادشاہ اور بڑے بڑے تلوار کے وھنی آپس میں لڑتے تھے۔ ان کی لڑائی اس لئے ہوتی تھی۔ کہ وہ زمین پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو مالیہ حاصل کرنے کا حق لینے کے لئے لڑتے تھے۔ لڑائی ہمیشہ تلوار کے دعویداروں کے درمیان ہوتی تھی۔ کسان خاموش ان کا تماشہ دیکھتا۔ جو جیت جاتا وہ اسے مالیہ ادا کر دیتا اور اصل مالیہ حاصل کرنے کا حق جیتنے والے کو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگتا۔ ہم ایسے جاگیردارانہ نظام کا یورپ کے جاگیردارانہ

نظام سے مقابلہ کریں تو بھاری فرق نظر آتا ہے۔ یورپ میں زمین پر بادشاہ کو کلی اور تمام حق حاصل ہوتے تھے۔ وہ سلطنت کی تمام زمین کا مطلق مالک تصور کیا جاتا۔ پھر وہ اپنا حق نوابوں کو تفویض کر دیتا۔ نواب آگے زمین مضارعوں کو چھند شرائط پر تقسیم کر دیتے۔ اور پھر مضارع اپنے مضارعوں کو۔ اصل مالک زمین نو بادشاہ ہوتا۔ اس کے برعکس ہندوستان حکمران کو صرف حق مالیہ حاصل ہوتا تھا۔ اس بات کو کہوں کہ اس لئے بیان کر دیا گیا ہے کہ انگریز حکمرانوں نے داستانہ طور پر یا نادانستہ طور پر جو نظام زمین ہندوستان میں رائج کیا۔ وہ روایات کے بالکل برعکس اور یورپی نمونہ کا نظام تھا۔ جس نے مالکان اراضی زمین کو حق ملکیت سے محروم کر دیا۔ اور بیچ کے والوں کو زمین پر حکمران بنا دیا۔

انگریزی راج کی اور برکتیں

انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے دیہاتی زندگی کی تالیخ میں ایک نئے باب کا آنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے عہد حکومت تک تو یہ حالت رہی کہ ٹیکس ادا کرنے کے سوا گاؤں ہر بات میں آزاد تھے۔ لیکن کمپنی کا راج قائم ہوتے ہی دنیا بدلنے لگی۔ اس سے پہلے ہندوستان بیرونی لوگوں کا غلام رہا۔ نئے سے نئے حملہ آور اسے مغلوب کرتے رہے۔ اور سینکڑوں سال انہوں نے راج بھی کیا۔ ہاں یہ بھی درست ہے کہ بعض اوقات تو یکے بعد دیگرے حملہ آوروں پر حملہ آور ہندوستان پر باز کی طرح چھٹے رہے۔ اور انہوں نے جی بھر کر ملک لوٹا۔ لیکن اس کی ہر کی کھیتیاں ہمیشہ لعلداتی رہیں۔ ہندوستان کی اصل دولت اس کی رنگ برنگی آب و ہوا اور زمین کے سینہ میں چھپی ہوئی زرخیزی تھی۔ حملہ آور اور پرہی اوپر دولت لیکر چلتے ہوئے۔ ہندوستان کا کچھ نہ بگڑ سکا۔

اب نئے حکمرانوں کی داستان سنئے۔ کمپنی نے ہمارے دیہاتی سماج کے

درخت کو جڑوں سے اکھڑ پھینکا انگریزوں نے ہمارے سماجی ڈھانچے کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کہ اب تک اس کی تعمیر کے نہ تو کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کی مرمت ہو سکتی ہے۔ یہ فلسفہ کی بھول بھلیاں نہیں بات سیدھی سادھی ہے۔ ہمارے دیہاتی سماج کی تعمیر صنعتی اور زرعی پیشوں کے گھریلو اتحاد پر ہونی تھی۔ کھڈیاں چرخے کی بنیادیں تھیں۔ جن پر پرانے ہندوستانی سماج کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ انگریزوں نے دسی کھڈیاں تباہ کر دیں۔ اور چرخے تباہ کر دیے۔ اس طرح ہمارے ملک میں ایک ایسا مجلسی (سماجی) انقلاب برپا ہوا۔ جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔

یہ ہوا کیسے یہ کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے پر پرانے جاگیردارانہ نظام کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ انیسویں صدی کے شروع میں مغل سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ اور ہندوستان کے چاروں طرف بد نظمی کا غبار چھایا ہوا تھا۔ ہندوستان اپنی صنعت کے لئے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اور ہمارے شہروں میں اعلیٰ اعلیٰ قسم کا ادنیٰ سوئی ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ لاکھوں عورتیں دھاگہ کھتنے میں مشغول رہتیں۔ اول اول تو انگریز یہ کپڑا یورپ میں لے جا کر بیچتے رہے۔ جس سے ہندوستان کو خوب منافع حاصل ہوا۔ لیکن انگلستان کے کارخاںہ دستکاروں نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا۔ کہ انگلستان میں آنے والی ہندوستانی چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے۔ حکومت نے یہ بات تسلیم کر لی ٹیکس لگانے کے علاوہ کچھ چیزیں تو انگلستان میں آنا بند ہی کر دی گئیں۔ پھر بھی اس کا ہندوستانی دستکار ہی کچھ اثر نہ ہوا۔ اگرچہ انگلستان میں ہندوستانی مال پر ۸ فیصد می ٹیکس لگایا گیا۔ اس کے باوجود ہمارا مال انگلستان میں سستے داموں بکتا رہا۔ انیسویں صدی کے آغاز تک یہی حالت رہی۔ اس کے بعد ہندوستانی دستکاروں کو انگریزوں نے زبردستی ختم کرنا شروع کیا۔ انیسویں صدی کے آغاز میں انگلستان میں مشین چلنے لگی تھی

ہاتھ کی دستکاری مشین کا کیا مقابلہ کرتی۔ ہم بھی آزاد ہوتے تو بدلتے حالات کے مطابق مشین سے فائدہ اٹھاتے۔ اور ہمارا پلڑا دنیا کی منڈیوں میں ہمیشہ بھاری رہتا۔ لیکن انگریز حکمران اول تو ہمارے پرانی دستکاری کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب مشینوں کا پیٹ بھرنے کے لئے خام مال کی ضرورت تھی۔ ہندوستان صنعتی ملک کی بجائے پیداوار کا ملک بن گیا۔

یہ تبدیلی ہندوستانی سماج کے لئے ملک ثابت ہوئی برطانوی کپڑے کی ہندوستان میں آمد نے ہمارے دستکاری نظام کو بالکل موت کی فینہ سلا دیا۔ چھوٹی چھوٹی صنعتوں میں لاکھوں لوگ کام کرتے تھے۔ یا یہ کہنے کہ ہمارے زراعت اور صنعت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا۔ دستکاری کے خاتمہ سے ہمارے سماج پر نہایت جبر لگ گیا۔ جو لوگ صرف دستکاری پر گزارا کرتے تھے۔ کام نہ بننے کی بنا پر گاؤں کی طرف بھاگے اور اپنے بھائی بند کسانوں کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرنے لگے۔ اس سے کھیتی باڑی پر بہت بوجھ آ پڑا۔ اسی پر اکتفا نہیں۔ ہندوستانی صنعت کی زراعت سے جدا گانہ ہستی نہ تھی۔ کسان مرد اور عورتیں اپنا بیکار وقت سوت کاتنے یا چھوٹی موٹی دستکاری پر صرف کرتے تھے۔ اب وہ بھی سال میں چھ سات ماہ بیکار رہنے لگے۔ بات مختصر یہ کہ اس معمولی انقلابی جھٹکے نے دستکاروں کو بیکا کر دیا۔ کسانوں کے پاس فالو وقت میں کرنے کو کچھ کام نہ رہا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان سب چیزوں سے کھیتی کے سر پر اتنا بار آ پڑا۔ جسے وہ اٹھانے کی متحمل نہ تھی۔ دیہاتی سماج کا شیرانہ بکھر گیا۔ اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔

بھوک تو ہندوستان نے پہلے بھی کئی بار محسوس کی تھی۔ لیکن ہم اپنی قسم کی نرالی بھوک تھی۔ اپنی تاریخ میں فحط راہیوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دیہات ہر اعتبار سے بذات خود مکمل ریاست تھے۔ ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس لئے فحط کے زمانے میں غلہ اتنی جلد ہی ایک جگہ سے

دوسری جگہ نہیں پہنچایا جاسکتا تھا۔ جیسا کہ آج ممکن ہے۔ اس لئے قحط سالی میں بھوک کا احساس ہونا ضروری تھا۔ لیکن اب تو غلہ کے جیتے جان لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ ان کے گھروں میں غلے کے ڈھیر موجود ہوتے۔ مگر پھر بھی بھوک اور غریبی سامنے دکھائی دیتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب پرانا دیہاتی نظام تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کی جگہ خود بخود ایک نیا سسٹم پیدا ہونے لگا۔ انگریزوں کو اپنی مشینوں کا پیٹ بھرنے کے لئے خام اجناس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اجناس سستے داموں حاصل کرنے کے لئے مشینیں اور ملیں تعمیر کیں۔

ہندوستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ذرائع آمد و رفت وقتی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر درست کئے جا رہے تھے۔ دنیا میں جوں جوں ذرائع آمد و رفت بڑھے۔ ان میں زیادہ تعلقات پیدا ہونے لگے۔ اس طرح متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں گندم و کپاس کے نرخوں کا آخر ہندوستانی اشیاء کے نرخوں پر پڑنے لگا۔ بات صاف یہ ہے۔ پہلے ہم گندم اور کپاس اپنی ضروریات کے لئے پیدا کیا کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں دوسرے ممالک کی منڈیوں میں کھپت کے لئے تیار کی جانے لگیں۔ ہمارا کسان عالمگیر منڈی کے بھنور میں پھنس گیا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ لیکن اسے پتہ نہ چلتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔

یہ اٹکل بچو باتیں نہیں۔ اور نہ ہی ہمارا مقصد انگریزی راج کے عیب نکالنا ہے۔ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے۔ یہ تو ہندوستان کی بالکل صاف کھلی و تاریخی باتیں ہیں۔ لیجئے ہم اقتصادی داناؤں کی چچی ملی باتوں سے اپنی بات کو ثابت کئے دیتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کی رائے ہے کہ ۱۸۵۷ء تک ہندوستان میں صرف کپڑے بننے کے کام میں برطانیہ کی آبادی کا آٹھواں حصہ لگا ہوا تھا۔ اب ذرا اعداد شمار دیکھئے ۱۸۱۸ء سے ۱۸۳۶ء تک ہندوستان میں برطانیہ سے آنے والے کپڑے کی درآمد ایک سے ۵۲۰۰ ہو گئی۔

اس قلیل عرصے میں اس کثیر اضافہ کا جو اثر دنیا بھر میں کپڑے کے لئے مشہور شہر
ڈھاکہ پر ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ ڈھاکہ کی آبادی جو ڈیڑھ لاکھ افراد پر مشتمل تھی گزریس
ہزارہ گئی۔ ایسا ہونا ضروری تھا۔ لوگ شوق سے تو کہیں رہتے نہیں۔ جہاں کسی کا کام
بار ہوتا ہے وہیں وہ آباد ہو جاتا ہے۔ جب شہروں میں دستکاری فنا ہو گئی۔ تو
لوگ دیہاتوں میں بسنے لگے۔

یہ بن بلائے مہمان دیہات میں پہنچے تو دیہاتی نظام میں کھیتی باڑی کی
زمین پر بوجھ بڑھ گیا۔ زمین پر بوجھ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اتنے افراد
کی روزی مہیا کرنی پڑی ہے۔ جو اس کی ہمت سے باہر ہوتی ہے۔ اور یہ کہ قابل
زراعت زمین کی نسبت میں مسلسل کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ کاشت کرنے والوں اور
اور کاشت پر گزارہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ عمل انگریزی راج
کی ابتداء سے آج تک جاری ہے۔ اور اس کے نتائج بھی ہم سے چھپے نہیں۔

۱۸۸۱ء تک تو ہمارے دیس کی یہ حالت تھی کہ ایک سو سے صرف ۵۸ آدمی
کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ لیکن ۱۹۲۱ء تک چالیس سالوں کے عرصہ میں ہی انقلاب
برپا ہو گیا۔ اب سو سے ۴۷ آدمی زمین پر کام کرنے لگے۔ ایک اور طرح اسی چیز کو
یوں بیان کیا گیا ہے۔ کہ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۳۱ء کے درمیان صرف ۲۰ سالوں میں
دستکاری کا کام کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بیس لاکھ افراد کی کمی واقع ہوئی۔
ان اعداد و شمار سے اندازہ لگا جا سکتا ہے۔ کہ انگریزی راج کے دوران میں کتنے لوگ
دستکاری کا کام چھوڑ کر گاؤں میں کھیتی باڑی کرنے لگ گئے ہیں۔ مگر ہم اندازہ
کیوں لگائیں۔ اقتصاد کی علم میں قیاس آرائیوں کا کیا کام۔ یہاں تو کھوس باتیں
ہی کام دے سکتی ہیں۔

لوہم ایک اور مثال پیش کئے دیتے ہیں۔ بہار اڑیسہ کے لوگوں کا زیادہ

ذریعہ معاش زراعت ہے۔ وہاں ۱۱ - ۱۹۲۱ کے دس سالوں میں ۱۱ فیصد کی بادی کا اضافہ ہوا۔ رقبہ کاشت اتنے کا اتنا رہا۔ اور پیداوار میں بھی کوئی اضافہ نہ ہوا۔ دور کیوں جائے۔ خود ہمارے اپنے صوبہ کی یہی کیفیت ہے۔ ۱۹۲۱-۳۱ء میں پنجاب کی کل آبادی میں ۴۴ فی صدی کا اضافہ ہوا۔ اور کاشتکاروں کی گنتی میں تقریباً ۲۴ فی صدی روزی کمانے کے وسیلوں میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ یہی حالت میری صوبہ سرحد آگرہ و اودھ مدراس الغرض تقریباً تمام ملک کی ہے

زمین پر آبادی کا بوجھ انگریزی راج کی پہلی برکت ہے۔ اول اول تو یہ عمل اس طرح شروع ہوا۔ کہ صنعت کار افراد بیکار بہ کر گاؤں کی طرف بھاگے اور کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو گئے۔ گھریلو دستکاری کی تباہی سے کاشتکار ذات خود سال میں چھ سات ماہ بیکار ہو گیا۔ افسوس اس بات کا نہیں۔ کہ پرانا دیہاتی نظام کیوں ختم ہوا۔ اسے تو ختم ہونا ہی تھا۔ چونکہ وہ اپنا کام ادا کر چکا تھا۔ نئی دنیا میں اب جو زندگی اٹھان لے رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل نہ تھا۔ قابل افسوس یہ امر ہے۔ کہ اس کی جگہ کوئی نظام نیا تعمیر نہ کیا گیا۔ پرانے مکان تو بوسیدہ سمجھ کر گرا دیے گئے۔ لیکن نئے تعمیر نہ کئے گئے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ انہیں کھڑا ہی رہنے دیا جاتا۔ ان کے گرانے سے اب عمل نے یہ مشکل اختیار کر لی ہے۔ کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ نئے ذرائع معاش پیدا نہیں ہو رہے۔ کاشتکاروں کی زمین میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ وہ کھیتی کر کے بمشکل پیٹ بھر رہے ہیں۔ اور عام طور پر مفروضہ ہوتے جاتے ہیں۔

انگریزی راج کی دوسری برکت
انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے
تجارت کرتے کرتے بادشاہ بن بیٹھے ۱۷۶۴-۱۷۶۵ء میں کمپنی بنگال کی دیوان مقرر کی گئی

ہندوستان کی تاریخ میں اس طرح اجنبیوں کو ایسے حق حاصل ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ دیوان کا مطلب مرکزی طاقت سے ایک مقرر علاقہ سے مالیہ وصول کرنے کا حق تھا۔ مالیہ اکٹھا کرنا کوئی خاص بات نہیں۔ مالیہ ہندوستان کی حکومتیں صدیوں سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ وصول کرتی رہی ہیں۔ عجیب بات تو وہ نظام ہے۔ جو انہوں نے مالیہ اکٹھا کرنے کے لئے زمین میں راج کیا۔ یہ نظام لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ یہ کہانی بھی سن لیجئے۔

کمپنی کے آفسر اور دوسرے کارندے انہیں لالچی انسان سمجھتے۔ ان کے دل انسانیت اور انصاف کے خیالوں سے بالکل خالی تھے۔ انہوں نے بنگال کا خزانہ بالکل خالی کر دیا۔ اب غریب کسانوں کی باری آئی۔ کمپنی نے مالیہ اکٹھا کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے کارندے مقرر کئے۔ ان کارندوں نے جی بھر کر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ مالیہ دگنا کر دیا گیا۔ جو بروقت ادائیگی نہ کر سکتا زمین سے بیدخل کر دیا جاتا۔ مالیہ وصول کرنے والے کارندے ایک قسم کے دلال یا کٹھیکیدار تھے۔ اور جنہوں نے ایک خاص مقررہ رقم پر ایک خاص علاقہ سے مالیہ اکٹھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوتا۔ نہایت میر جمی سے لوگوں کو لوٹتے۔ اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک پھوٹ لیتے۔

انگریزی راج سے پہلے بھی ایسے مالیہ اکٹھا کرنے والے کسان موجود تھے۔ لیکن تب لوٹ کھسوٹ نہ ہوتی تھی۔ ہندو بادشاہوں کے ماتحت بیلا میں بادشاہ کا حصہ ۱/۲ سے ۱/۳ تک تھا۔ البتہ جنگ کے زمانہ میں اسے بڑھا کر ۱/۲ کر دیا جاتا تھا۔ مغل بادشاہوں نے اس حصہ کو بڑھا کر ۱/۲ کر دیا۔ لیکن انگریز کسی حد بندی کے اندر اندر نہ رہ سکے۔ ان کا مقصد تو ہندوستان کو لوٹ کر اپنا اور کمپنی کے مالکوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ بنگال میں مغل کارندوں نے اپنے

راج کے آخری ۶۵-۷۴ سال جو مالیہ وصول کیا وہ ۸۱۸۰۰۰ پونڈ تھا ایسٹ
انڈیا کمپنی نے اپنے راج کے پہلے سال ہی ۷۰۰۰۰ پونڈ وصول کیا۔
۷۴ میں بندوبست و دوا می راج کرنے کے وقت یہ رقم ۳۰۹۲۰۰۰
تک پہنچ چکی تھی یہ نو مالیہ کی باقاعدہ رقم ہے۔ کارندوں کی لوٹ کھسوٹ
اس میں شامل نہیں۔

اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ دیوانی ملنے کے چار سال کے اندر اندر
بارش نہ ہونے اور کمپنی کی اس پالیسی کی بدولت بنگال اور بہار میں اس
غضب کا قحط پڑا۔ کہ تمام آبادی کے تیسرے حصے کا صفایا ہو گیا۔ اس قحط
میں کمپنی کے کارندوں کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ لوگ بھوک کے ہاتھوں
ایڑیاں رگڑ رگڑ مر رہے تھے۔ لیکن انہیں مردوں سے ٹیکس وصول کرنے کی فکر
وامنگیر تھی۔ تاکہ انگلستان میں کمپنی کے امیر مالکوں کو نفع ادا کیا جاسکے۔

اس طرح حالات بہت بُری شکل اختیار کرتے رہے۔ بائیس سالوں
تک یہی کیفیت رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بے دریغ کسانوں سے روپے بٹورتی
رہی اور بنگال کا خوبصورت صوبہ ویرانہ بن گیا۔ کسانوں کا تہ کیا گنا۔ بڑے
بڑے زمیندار بھی بھیک کے محتاج ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے
کہ غریب کاشتکاروں کی کیا حالت ہوگی۔ اور تو اور لارڈ کارنوالس کو خود تسلیم
کہ لارڈ کارنوالس ہندوستان میں کھیتی باڑی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ کسانوں اور زمینداروں
کی حالت قابل رحم ہے۔

عین ممکن ہے لارڈ کارنوالس کو بھی کسانوں کی قابل رحم حالت کا علم نہ ہوتا۔ اگر
کمپنی کا پیٹ لوگوں کی لوٹ سے بدستور بھرتا رہتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مالیہ اٹھا کرنے والے
دلال ٹھیکہ بین گواٹھا لیتے لیکن وہ پہلے کی طرح مالیہ ادا نہ کر سکتے اس لئے وہ بیچ میں

ہی کام چھوڑ کر بھاگ جاتے مسلسل قریبوں اور پید غلیوں سے کسانوں کی حالت اس قدر بد گزشتہ گوں ہو چکی تھی۔ کہ اب ان سے کچھ اور وصول کرنا ناممکن تھا اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ کمپنی نے ۱۹۳۳ء میں دلالوں سے دس سال کا ٹھیکہ کیا جو بعد ازاں پکا کر دیا گیا۔ اسے ہندوستان کی تاریخ میں دوامی بندوبست کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی رو سے مالیہ کی رقم ہمیشہ کے لئے مقرر کر دی گئی۔ مالیہ وصول کرنے والے زمیندار جہ مالوں سے بری قرار دئے گئے۔ اور انہیں حکومت سے اجازت لئے بغیر زمین فروخت کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ مشکلات کا یہ حل انگریزوں کے حق میں تو بہت مفید رہا۔ لیکن اس حل نے ہندوستان کے زرعی نظام کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکا۔ نئے نظام نے کاشتکار مارکان اراضی کو مضارع بنا دیا۔ اور بیچ کے دلالوں یا ٹھیکہ داروں کو زمین کا مالک کمپنی کے بیچ سے پہلے بھی ایسے دلال موجود تھے۔ لیکن ان کا کام صرف مالیہ اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت کے زمیندار یا تو ٹیکس ادا کرنے والے زمیندار تھے یا حکمران کے نامزدہ افسران جن کا کام کمیشن پر مالیہ اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ جو مستقل طور پر زمیندار مقرر کئے جاتے ان کا کام بھی حکومت کو ایک مقررہ رقم ادا کرنا ہوتا تھا۔ جو حاصل کئے گئے مالیہ کا ۱/۱۰ ہوتی تھی۔ یعنی مستقل زمینداری کا مطلب یہ تھا۔ کہ زمیندار وصول کردہ مالیہ سے ۱/۱۰ کا حق دار ہے۔

نیا نظام اراضی لارڈ کارنوالس نے انگریزی نمونہ پر قائم کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام اراضی نافذ کرتے وقت لارڈ کارنوالس ہندوستانی روایات سے واقف نہ تھا اس لئے اس نے جو نظام نافذ کیا انگریزی نمونہ پر تھا۔ یہ بات درست نہیں لارڈ کارنوالس غور و خیر کرنا ہے۔ کہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ کہ وہ اس نظام سے ایک نئے طبقہ کو پیدا کر رہا ہے۔ اور ایسے حقوق پیدا کر رہا ہے۔ جو اس سے پیشتر زمینداروں کو حاصل نہیں۔

۱۶
اس نظام سے انگریزوں کو عسکری فائدے حاصل ہوئے۔ کپینی مالیہ وصول کرنے
کے نئے نئے خطوں سے محفوظ ہو گئی۔ زمینداروں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس کے
لئے انگریزی راج کی مضبوطی انگریزوں سے زیادہ عزیز تھی۔ ان وفاداروں نے جو حصہ
میں حکومت کو ریڑھ کی ہڈی کا کام دیا۔ انگریز انقلابی خطرات سے محفوظ ہو گئے اور
انہیں ایک جماعت کی حمایت حاصل ہو گئی۔ جو کسی صورت میں بھی ان کے خلاف کوئی
بات نہ کر سکتی تھی۔

اس کے برعکس غریب کاشتکار مالکان ادا منی سے مضارب بن گئے۔ انگریزی
راج سے پہلے حکومت کا حصہ سالانہ پیداوار کا حصہ ہوتا تھا جو سالانہ پیداوار کے آٹھ چھٹا
کے ساتھ ساتھ بڑھتا گھٹتا رہتا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک مقررہ نقد رقم نے لے لی۔ کسان جرم
زمینداروں کے رحم پر چھوڑ دیئے گئے۔ جو انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ زمینداروں سے
بیدخل کر سکتے تھے۔ ان زمینداروں کے ہاتھوں پیارے کسانوں کی کیا حالت ہوئی
ہماری اس کتاب کا اصل مضمون -

بد نصیب سان

ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ انگریزی راج نے جو نظام زمین میں رائج کیا۔ اس نے کسانوں اور کاشتکاروں کو مفلس کر دیا۔ مگر آج روشنی کے زمانہ میں محض کہنے سے کون کسی کی بات مانتا ہے۔ لوہم اعداد و شمار کی کسوٹی پر اس حقیقت کو پرکھتے ہیں۔ اگر کسی کسان کے پاس اتنا قطعہ زمین ہے جسکی آمدنی اس کے گزارا کیلئے ناکافی ہو۔ تو یقیناً وہ کاشتکار یا کسان غریب ہوگا۔ زمین کے ایسے قطعہ کو زمین کے ماہر غیر اقتصادی قطعے کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایسے قطعے صرف ایک صوبہ میں ہی نہیں۔ بلکہ ہندوستان بھر میں بے حساب طور پر پائے جاتے ہیں۔

ہندوستان کا کل رقبہ ۱۸ لاکھ مربع میل ہے جس میں تقریباً ۱۱ لاکھ مربع میل انگریزی راج میں شامل ہے۔ لیکن تمام رقبہ پر تو کاشت ہوتی نہیں۔ کہیں بڑے شہر اور قصبے آباد ہیں۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اب خود زمین کی یہ حالت ہے کہ تمام قابل کاشت زمینیں نشیبی اور دلدراز زمین میں کاشت نہیں ہو سکتی ۱۳ فیصدی بہت ہی ودق جنگل کھڑے ہیں۔ اس وقت صرف ۲۵۰ ملین ایکڑ یعنی تیس کروڑ بیس لاکھ ایکڑ زمین پر کاشت ہوتی ہے۔ یہ زمین کل رقبہ کا ۳۵ فیصدی ہے ۲۳ فیصدی زمین ابھی ایسی موجود ہے جس پر کاشت ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ ابھی زیر کاشت نہیں لائی گئی۔

یہ ۲۳ فیصدی زمین زیر کاشت کا $\frac{۲}{۳}$ دو تہائی حصہ ہے۔ آبپاشی کا انتظام ہو جائے تو اس کا ایک حصہ ہر طرح زیر کاشت لایا جاسکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ

ہے کہ موجودہ کاشت اراضی بھی آبپاشی کے اعتبار سے توجہ کی محتاج ہے آبپاشی ممکن نہ ہو تو فصلوں کا دار و مدار بارش پر ہوگا۔ ہمارا کسان زیادہ نمون نمون کی ترنگ پر زندہ ہے چند دستان میں بارش سال میں اوسطاً ۱۳۷ ہوتی ہے۔ یہ پانی زیادہ نہ سی گزرا کے لئے کافی ہے۔ لیکن زیادہ تو یوں ہی بیکار رہ جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے مصنوعی آبپاشی کے ذریعہ کام چلایا جا رہا ہے۔ کہیں کہیں پرانے زمانہ کے بڑے بڑے بند اور نہریں بھی موجود ہیں اور ہزاروں تالاب اور کنوئیں۔ مگر ایک عرصہ تک ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی اس لئے زیادہ تر اس قدر خراب ہو گئے۔ کہ بالکل استعمال کے قابل نہ رہے۔ پچھلے پچاسن پچپن سالوں سے ہماری سرکار آبپاشی کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ مگر ہماری سرکار کو پر جا کی نسبت اپنے مفاد زیادہ عزیز ہیں۔ نہریں صرف ان علاقوں میں نکالی گئی ہیں جو برآمد کرتے ہیں۔ یہیں پر اکتفا نہیں۔ نہروں کو حکومت نے آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اقتصادی ماہروں نے اندازہ لگایا ہے کہ مملکت صوبہ کی حکومت اپنے تمام خرچہ نکال کر تقریباً دو کروڑ روپیہ سالانہ نہروں سے منافع حاصل کرتی ہے۔ اب اس لئے نہ صرف ایسے علاقہ میں نکالی جاتی ہے۔ جہاں وہ اس سرب پر چھ فیصدی منافع دینے کے قابل ہو۔ جو دس سال کے اندر نہر کی تعمیر پر صرف کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ زیر کاشت آمدنی کا صرف پانچواں حصہ حکومت کی نئی آبپاشی کی تجویزوں سے فائدہ اٹھا سکا ہے۔

زمین کی حالت خود زمین کی یہ حالت ہے کہ اس پر بادا آدم کے وقت سے بل چل رہا ہے۔ زرخیزی نام کو موجود نہیں۔ آبپاشی نا کافی ہے۔ یہ ہیں ہندوستانی کھیتی کی خاص باتیں۔ ۱۹۲۸ میں ایک شاہی ندی کمیشن متقرر ہوا تھا۔ لارڈ مونتگومری سابق وائسرائے ہند اس کے صدر تھے۔ اس کمیشن نے زمین کے ماہرین کی مائیں سن کر یہ کہا کہ ہندوستانی زمین کی زرخیزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ قدرت اسے پورا کرتی

ہے۔ نئی زمین میں بیج بوؤ تو پہلے پہل پیداوار بہت اچھی ہو گی۔ پھر آہستہ آہستہ
گھٹے گی اور بھٹ کر ایک حد تک کمزری ہو جائے گی :

زمین کی ریفریجری میں کمی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسمیں کم مالیت کی پیداوار ہوتی ہے
ایک وقت تھا کہ ہم اپنی پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور تھے ہندوستان میں
کی چڑیا تھا اب وہ بھلے دن کہاں۔ دوسرے ملکوں نے سائیس سے کھیتی باڑی کو قدرتی
دی۔ امریکہ میں کروڑوں ایکڑ زمین سے کلرکال گراؤ سے قابل کاشت بنالیا گیا اس طرح
مائل کے کنارے کروڑوں ایکڑ زمین پانی میں ڈبی پڑی تھی۔ اُسے بھی مشینوں کے ذریعہ
مکال کر ایک طرف پھینک دیا گیا۔ اب اس زمین پر کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ لوگ تو کھیتیاں زمین
سے بجاتے ہیں۔ مصنوعی کھاد سے پیداوار دگنی تکنی کر لیتے ہیں۔ مگر ہم ابھی تک لکیر کے
فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اس میں کسانوں کا کچھ تصور نہیں۔ وہاں یورپ اور امریکہ میں
لوگوں کی اپنی حکومتیں ہیں۔ وہ لوگوں کے ہر کام میں دلچسپی لیتی ہیں۔ یہاں ہمارے سرکار
غیروں کا راج ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

انگلستان کی زمین ہماری زمین کا کیا مقابلہ کرے گی لیکن وہاں حکومت کو کسانوں
کے بلائی مقصود ہے۔ اس کو ہاں ایک ایکڑ زمین ۲۲۵ روپیہ سالانہ کی پیداوار کا ایتی ہے۔
ہماری اپنی حکومتی کا یہ حالی ہے کہ یہاں ایک ایکڑ زمین سے مشکل ۴۵ روپیہ سالانہ کی پیداوار
ہوتی ہے۔ ہم چند ایک مثالوں سے بات صاف کئے دیتے ہیں۔ گندم کو جو بیجے انگلستان
کی ایک ایکڑ زمین ۲۰۰۰ پونڈ سالانہ پیدا کرتی ہے اور ہماری کھیتی اس کے مقابلہ میں
۹۹۰ پونڈ سالانہ۔ گنا ہندوستان میں دنیا بھر سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی پیداوار
پیداوار فی ایکڑ دوسرے ممالک سے بہت کم ہے۔ جاوا کی ایک ایکڑ زمین میں ۱۱۰۰
گنا سالانہ پیدا ہوتا ہے جب کہ ہندوستان کی ایک ایکڑ زمین میں ۳۲۸۰۔ سالانہ
جی کیفیت کمپاس کی ہے کیا سن بھر کی ایک ایکڑ زمین میں ۵۰ پونڈ سالانہ پیدا ہوتی ہے۔

۲۱
 امریکہ میں ۲۰۰ پونڈ سالانہ ہمارے کپڑے میں ۲۹ سیر فی ایکڑ سالانہ۔ اگرچہ کپڑے کی پیداوار
 کے اعتبار سے ہندوستان دنیا میں دوسرے درجہ پر ہے۔

بعض عقلمند یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کسان ہے۔ وہ زمین کو
 بھی ابتدائی طریقوں سے ہی کاشت کرتا ہے۔ اور نئے اوزاروں سے
 بالکل واقف نہیں۔ وہ رسومات کا پابند ہے۔ توہمات میں الجھا ہوا ہے
 لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ دراصل ہمارے زمین میں پیداوار کم
 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قدیم زمانوں سے کھیتوں میں کاشت ہو
 رہی ہے۔ زمین اپنی زرخیزی ختم کر چکی ہے۔ پنجاب میں فی ایکڑ زمین کی
 پیداوار اس لئے یوپی سے زیادہ ہوتی ہے۔ کہ پنجاب میں بعض زمینوں کی
 کاشتکاری شروع ہوئے ابھی کم عرصہ ہوا ہے۔ حالانکہ پنجاب میں
 کاشتکاری کا طریقہ نسبتاً گھٹیا ہے۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ زمین پر بوجھ
 زیادہ ہونے کی بنا پر کاشتکار کو مجبوراً گھٹیا قسم کی زمین میں کام کرنا پڑتا
 ہے اس سے اوپر پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو
 یقیناً پیداوار زیادہ ہوتی۔

کسان ذمہ دار ہیں۔ رہا سوال ابتدائی طریقہ سے کاشت کا۔ تو اس کا
 کسان ذمہ دار نہیں۔ ان طریقوں کی جگہ نئے طریقے رائج کرنا حکومت کا
 کام ہے۔ باقی رہا کسان۔ تو وہ اتنا بے قوف نہیں۔ جتنا درمیانہ طبقہ کے۔
 اعتراض کرنا اے اسے قرار دیتے ہیں۔ شاہی زرعی کمیشن نے ہندوستانی
 کاشتکاری کی کئی جگہ تعریف کی ہے اور اس کے کام کو سراہا ہے۔ جن حالات
 میں ایک عام کسان کام کرتا ہے۔ کسی ماہر زراعت کیلئے۔ ان میں مزید اصلاح
 جوڑ کر ناممکن چیز نہیں ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کاشت کی عمدگی کے بہت

سے حوالے موجود ہیں۔ اڑیسہ میں بہترین کاشت کی شہادت، گجراتی کسان کا اتنا ہی ماہر ہونا جتنا دنیا کا کوئی کسان ہو سکتا ہے۔ "دکن کے ماہر اور محنت کش کسان کی عمرگی کا اعتراف کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے۔

پیداوار میں کمی کا سبب نہ سمجھیے کہ ہندوستان قدرتی ذرائع سے محروم ہے۔ اس کا اصل سبب کسانوں کی عزت ہے۔ جو انگریزی راج کی سب سے بڑی سوغات ہے۔ کسان استغدر غریب ہے۔ کہ ان کے پاس کھوٹی ٹوٹی بھی فالتو نہیں بچتی۔ وہ زمین میں نئے اوزاروں اور کھاد سے متعلق کیونکر سوچ سکتا ہے۔ یہ کام تو صرف باہمی تنظیم اور سرکاری امداد سے سرانجام پاسکتا ہے تاکہ قوم کے زائد ذرائع کو اس طرح استعمال میں لایا جاسکے۔ کہ پیداوار میں ترقی ہو لیکن ہماری سرکار ایسی نہیں جو ایسی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا اپنا فرض سمجھتی ہو زمین کے پھولے پھولے قطعے :- ان نفوس باتوں کو سامنے رکھ کر ہم کسان کو کس طرح قصور وار قرار دے سکتے ہیں قابلیت اور تجربہ تو بزرگوں سے اسے ورثہ میں ملا ہے۔ وہ صدیوں سے زمین میں کاشت کر رہا ہے۔ اوریوں بھی اس کا طریقہ کاشت زمین اور آب و ہوا کے نہایت مناسب اور موزوں ہے مگر آج وہ زمیندار نہیں رہا۔ اس کی حیثیت ایک چھوٹے سے قطعہ زمین کے مالک کی رہ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں ہر ایک کسان کے پاس اوسطاً چالیس ایکڑ زمین تھی۔ یہ ۱۷۷۱ء کی بات ہے ۱۸۱۸ء میں یہ اوسط فی کسان ۱۷ ۱/۲ ایکڑ رہ گئی ۱۸۴۰ء میں ۱۴ ایکڑ ہوئی اور پھر ۱۵-۱۶ء تک گرتے گرتے ۷ ایکڑ تک آ پہنچی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ ہر کسان کے پاس صرف ۲ ۱/۲ ایکڑ زمین نظر آتی ہے۔

ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے ساٹھ یا ستر سالوں کے عرصہ

زمین کے قطعوں کی حالت ہی بدل چکی ہے۔ قطعوں کی بذات خود یہ حالت ہے کہ ان میں ۸ فیصدی نہایت موافق حالات میں مالکان کی روزی مہیا کر لے کے قابل نہیں۔

آداب تمام صوبوں کی یکے بعد دیگرے سیر کریں۔ کسانوں کی حالت ہر جگہ دگرگوں ہے۔ لیجئے ۱۹۲۱ کی رپورٹ مردم شماری نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ دیکھئے ہر صوبہ میں اوسطاً ایک کسان کے پاس کتنی زمین نکلتی ہے

بمبئی	۱۲۶۲	ایکڑ	ہزار اور سی پی	۵۷۸	ایکڑ
پنجاب	۹۶۲	،،	بہار اور سی	۱۰۷۵	،،
مداس	۴۶۹	،،	بنگال	۱۰۳	،،

بظاہر تو پنجاب اور بمبئی وغیرہ کی حالت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں بڑے بڑے زمینداروں کے پاس تو سینکڑوں ایکڑ اراضی موجود ہے۔ اگر زمین کو تمام کسانوں پر درجہ بدرجہ تقسیم کریں تو تمام کاشتکار ایسے میں گئے جن کے پاس یا تو سرے سے زمین موجود ہی نہیں۔ ادا اگر ہے بھی قاتنی کم ہے کہ اس سے خاندان کا گزارا ہونا ممکن نہیں۔

ادبات کی نہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مسٹر ایچ کلپورٹ ۱۹۲۵ء میں پنجاب کی انجمن ہائے امداد باہمی کے رجسٹرار تھے آپ نے ایک کتاب تقسیم زمین سے متعلق لکھی ہے جس میں آپ نے لکھا کہ ہندوستان میں ۵۰۰ فیصدی زمین اراضی کے پاس اوسطاً ۱۸ فیصدی سے بھی کم زمین جو کل زمین کا ۳۸ فیصدی ہے ادا ہے۔ مالکان کے پاس اس سے جتنا ہے کہ ۱۸ فیصدی مالکان کے پاس اوسطاً ۱۸ فیصدی سے بھی کم زمین ہے اور ۵۰۰ مالکان کے پاس پورے دو ایکڑ فی کس۔

آب اپنے لیے کی پڑتال کریر پنجاب میں ۸۰۴ مالکوں نے ایکڑ

سے کم زمین ہے۔ کاشتکاروں کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ کل مالکوں میں سے ۹۰ فیصدی ایک ایکڑ سے کم زمین کے مالک ہیں اور کاشتکاروں میں سے ۲۲½ ایک ایکڑ یا اس سے کم زمین کاشت کرتے ہیں۔ بستی کو چھوڑ کر جہاں حالات کافی حد تک پنجاب سے ملتے جلتے ہیں۔ دوسرے صوبوں کی حالت نہایت ناگوار ہے۔ تمام اراضی کا ایک چوتھائی ایک ایکڑ سے بھی چھوٹے قطعوں میں تقسیم ہے۔ پانچ پانچ ایکڑ اور تین چوتھائی دس دس ایکڑ کے قطعوں میں بٹا ہوا ہے۔ بنگال و بہار اور صوبات متحدہ میں عام کسانوں کے پانچ گھنٹوں کوٹ سے زیادہ زمین نہیں دوسرے علاقوں کی بھی یہی حالت ہے۔ عام کسانوں کے پاس چھوٹے چھوٹے قطعات اراضی ہیں اور چھوٹے بھی اس قدر کہ ان میں ملنا تک مرنا مشکل ہے۔

یہ بد نصیبی کی انتہا نہیں۔ زرعی نظام اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اس کی تعمیر کے کچھ آثار رکھائی نہیں جیتے۔ ایک اور معیت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ فرض کر دیکھ کسان چار ایکڑ زمین کا مالک ہے اور اس کے چار بیٹے ہیں اس کی وفات پر یہ زمین چار حصوں میں مساوی طور پر بانٹ لی جائے گی عام طور پر یہ چار ایکڑ بھی ایک جگہ نہیں ہوتے ایک ایکڑ ابھی زمین ہے باقی تین ایکڑ ملکیا قسم کی ہے۔ پہلا ایکڑ چار مساوی حصوں میں بانٹ جائیگا۔ اسی طرح بقیہ تین ایکڑوں کی چیر بچاڑ ہو گی۔ زمین کی ایسی بانٹ کا عمل جاری ہے اور جب تک موجودہ نظام موجود ہے جاری رہیگا۔

اس شکل کا حل شمال ارضی میں تلاش کیا گیا ہے۔ ہر گاؤں میں زمینوں کو ایک جگہ بھڑانے کی کوششیں جاسی ہیں لیکن یہ مرض کا علاج نہیں۔ زمین پر دباؤ اس قدر زیادہ ہے کہ تقسیم و تقسیم کے عمل کو روکا نہیں جاسکتا۔ ایسا کر نیکیلیے

وراثت کے موجودہ قانون کو بدلنا پڑے گا۔ اس کے باوجود بھی مشکل حل نہ ہوگی
 برما کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں زمین از سب سے قانون برائے لڑکے کو دیا
 گیا ہے۔ اور وہ دوسرے بھائیوں کو نقد روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ تجربہ سے ثابت
 ہوا ہے کہ اس سے کسانوں کی غربت میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ کسانوں کی مشکل
 اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس دس بارہ ایکڑ چاہی یا ۱۲-۱۳
 ایکڑ نہری زمین نہ ہو۔ اس سے ایک کنبہ کا گناوا ہو سکے گا۔ اگر حکومت ایسا نہیں
 کر سکتی تو اسے زرعی نظام کو نئی سائنس کی بنیادوں پر کھڑا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس
 سے کسی بات کی امید رکھنا فضول ہے۔

ایک اور قباحت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں جن کے کاشتکار زیادہ
 ہوتے ہیں۔ زیادہ سیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ ظاہر ہے۔ کہ ہر کسان کو
 سیلوں کی جوڑی چاہیئے سیلوں کی تعداد سب سے زیادہ بنگال میں ہے۔ وہاں
 کھیت بھی سب سے چھوٹے ہیں۔ ہندوستان میں ۱۰۰ ایکڑوں میں کھیتی باڑی کے
 لئے ۶۰ سیلوں کی ضرورت ہے۔ مصر میں کل ۲۵-۱۰۰ ایکڑوں میں ۳۸ گائے سیلوں
 کی نسل سدا نے کہتے ان کی تعداد گھٹانی ضروری ہے۔ مگر تعداد کیوں کر گھٹے۔
 زمین کی تقسیم و تفریق کاشتکاروں کی تعداد بڑھاتی ہے کاشتکاروں کی تعداد
 ساتھ مویشیوں کی تعداد بڑھے گی۔ ہم ایک ایسے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مشکل
 ہے۔

آبادی کا بوجھ ہر جگہ پر آبادی نے واقعی ہمارے سامنے مشکل مسئلہ رکھ دیا،
 آبادی جوں جوں بڑھتی ہے زمین پر بوجھ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آبادی کا بوجھ ہلکا۔
 کرنا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جائیں۔ ۱۹۳۱ء
 میں سو سو کھات متحدہ سے تقریباً پونے دس لاکھ افراد اور ہمارا اٹالیہ ۱۱ لاکھ ۶۸ ہزار

افراد دوسرے صوبوں میں مزدوری کو نکلے۔ اس سے تو مشکل حل نہ ہوئی۔ ایک جگہ
 کا بوجھ دوسری جگہ جا پڑا۔ البتہ اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو صوبے نسبتاً امیر
 ہیں۔ وہ بھی دوسروں کی طرح روٹی تنگ کے محتاج ہو جائیں۔ ہندوستان سے باہر
 آباد ہونے کے متعلق عرض ہے کہ متحدہ امریکہ یا افریقہ کہیں بھی ہندوستانیوں کو اچھی
 لگا ہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور تو اودا نہیں حق شہریت تک نہیں دیتے جاتے۔ متحدہ
 امریکہ میں ایک قانون پاس ہو رہا ہے جسکی رو سے تین ہزار ہندوستانی ہر سال
 امریکہ جا کر مزدوری کر سکیں گے۔ اس قانون کے پاس ہونیکے پانچ سال بعد عمل
 ہو گا۔ پھر بھی تین ہزار ہندوستان کے ایسے پیچیدہ مسئلہ کا حل کیسے ہو سکتے ہیں؟
 وہ اصل آبادی کا مسئلہ اتنا بڑا ہوا نہیں جتنا کہ اسے عام طور پر دکھایا جاتا
 ہے۔ اس کا حل ہندوستان خود اپنے اندر تلاش کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ہمارا مسئلہ
 نہیں۔ آبادی تو تمام ملکوں کی برابر بڑھ رہی ہے۔ ۱۸۹۱ء اور ۱۹۰۱ء کے درمیان
 انگلستان میں آبادی کے اضافہ کا تناسب $\frac{1}{12}$ فیصدی اور ہندوستان میں $\frac{1}{4}$
 فیصدی تھا۔ جرمنی۔ جاپان اور اٹلی کی آبادی ایک فیصدی فی سال کے حساب
 سے بڑھ رہی ہے۔ روس کی رفتار $\frac{1}{10}$ فیصدی فی سال ہے۔ ۱۹۲۱ء کے
 درمیان ہمارے آبادی کے بڑھنے کی رفتار ایک فیصدی فی سال سے ذرا
 تیز تھی۔

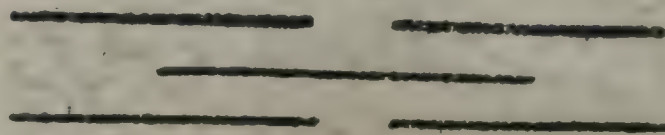
آداب اس بات کا مطالعہ کریں کہ دوسرے ملکوں میں زمین پر کتنا بوجھ ہے
 فرانس میں ۱۵ فیصدی لوگوں کا دار و مدار زمین پر ہے کینیڈا میں ۷۰ فیصدی اور
 متحدہ امریکہ میں ۴۴ فیصدی زمین پر بوجھ تو ان ملکوں میں بھی کم نہیں لیکن
 ہماری بات ان سے مختلف ہے۔ یورپی ملکوں کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں جہاں آبادی
 کا اضافہ ہوا۔ صنعت نے بھی ترقی کی بیکار آبادی کا رخاؤں اور فیکریوں میں گھپتی

رہی جو مئی میں ۱۸۷۰ اور ۱۹۱۲ کے درمیان صنعت نے ۲ کروڑ پچاس لاکھ
دیہاتیوں کو کام دیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہم میں ہماری صنعت ۱۹۱۲ کے بعد
جنگی ضرورتوں کے ماتحت پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے یہ حالت تھی کہ برطانوی
راج ہماری دستکاری کو تباہ کرنے میں مشغول رہا۔

صنعت و حرفت میں ترقی سے کسی حد تک آبادی کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ مشکل کا اصل حل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ملک ہمیشہ زراعتی ملک رہے گا۔ یہ کبھی
جرمنی یا انگلستان کی طرح خالص صنعتی ملک نہیں ہو سکتا۔ اقتصادی ماہروں
نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہماری تعداد اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو ۱۹۴۸ تک
ہماری آبادی بتالیس کروڑ ہو جائیگی۔ عین ممکن ہے۔ یہ اندازہ درست نکلنا اور
اس کے غلط ثابت ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں البتہ جنگ نے ہماری کافی آبادی کا صفایا
کر دیا ہے۔ آبادی کے بوجھ گھٹانے کے احوال کچھ حل چاہئے نہ مل سکے لیکن انگریزی
راج کی بدولت یہاں ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ کہ کبھی قحط سے اور کبھی بیماریوں
سے کانٹ چھانٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی زمین پر آبادی کے بوجھ
کا سوال حل نہیں ہوتا۔ چاہے کانٹ چھانٹ کتنی ہو جائے زمین پر آبادی کا
بوجھ بدستور رہیگا

اس کا ایک حل نکل سکتا ہے۔ اگر ہم ایک ایکڑ زمین سے انگلستان کی
طرح ۲۲۵ روپیہ کی سالانہ پیداوار حاصل کرنے لگیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام
آبادی فی کس ۲۷۸ روپیہ سالانہ یا ۱۲ آنے فی کس فی یوم حاصل کر سکیگی۔ اس طرح
پانچ افراد پر مشتمل ایک کنبہ کی روزانہ آمدنی تین روپیہ ۱۲ آنے ہو جائے گی۔ بظاہر تو
ایسا بونیکو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی چونکہ ہمارا دیس زمین کی زرخیزی کے اعتبار
سے کسی ملک سے پیچھے نہیں اور اس کے باشندے قابلیت میں انگلستان کے

لوگوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ لیکن اس کے لئے زراعت کو از سر نو نئی بنیادوں
 پر منظم کر نئی ضرورت ہے زراعت بڑے پیمانہ پر شروع کرنا ہو گی مشین اور
 مصنوعی کھاد سے فائدہ اٹھانا ہو گا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی طرف ہماری سرکار
 توجہ دینے کے ناقابل ہے اور نہ ہی کوئی ایسی حکومت توجہ دے سکتی ہے۔
 جس کے مفاد یہاں کی نسبت کسی اور ملک کی بہتری سے وابستہ ہوں

مہریت و مہریت

یہ سمجھیے کہ کسان کی مصیبتیں یہیں پر ختم ہیں۔ ابھی تو ہم نے موٹی موٹی بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ زمین کی زرخیزی میں کمی اور اس کی تقسیم و تقسیم ہی کسان کی بڑی مشکل نہیں۔ اس کی مشکلات کا شمار کرنے لگیں تو داستان ختم نہ ہواصل بات یہ ہے۔ کہ اس تھوڑی بہت آمدنی میں بھی اس کے کئی حصہ دار ہیں آمدنی کا وہ اکیلا مالک نہیں لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حصہ دار اس کے کام میں کوئی مدد نہیں دیتے۔ آؤ اس کی آمدنی پر پلے والوں کا شمار کریں۔

مالیہ کے دوامی بند و بست کی تو پہلے باب میں کہانی بیان کی جا چکی ہے۔ یہ صرف بنگال و بہار پر نافذ کیا گیا ہے اس کے بعد جب انگریزی راج شمال مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ تو انگریزوں نے اپنی پرائیویٹ غلطی کو نہ دہرایا۔ ہندوستان میں انگریزی سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ اب سرکاری طور پر اپنے ہاتھ نہیں باندھ لینا چاہتی تھی۔ اس لئے جو نیا طریقہ مالیہ اراضی سے متعلق رائج کیا گیا۔ اسمیں اضافہ کی گنجائش رکھ لی گئی نئے نظام کے مطابق بند و بست عام طور پر تیس سال بعد ہونے لگا جب نیا بند و بست ہو گا۔ مالیہ میں اور اضافہ کر دیا جاتا۔

ماضی کی باتیں چھوڑتے۔ آؤ آج کے ہندوستان کی میسر کریں۔ آج برطانوی ہندوستان میں تین قسم کے بند و بست اراضی موجود ہیں۔ اول دواوی ہندوستان یہ بنگال بہار۔ اور شمالی ہند اس کے چند اضلاع میں رائج ہے دویم عارضی ہندوستان بند و بست یہ صوبہات متوسط و صوبہات متحدہ ممبئی اور بنگال کے کچھ حصوں اور پنجاب رائج ہے تقریباً ۱۵ فیصدی زمین اس کے ماتحت آتی ہے۔ سویم۔ مہریت

ماری طریقہ یہ بھی ہے۔ زیادہ تر مدراس برابر سندھ۔ آسام اور دوسرے کسی علاقوں میں رائج ہے تقریباً ۱۵ فیصدی اراضی اس کے ماتحت ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمیندار صرف ۴۹ فیصدی زمین پر نظر آتے ہیں۔ دراصل مالک کاشتکاروں کانت نئے بوجھوں تلے زمین ماتھے سے کھو بیٹھنے کا عمل بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ خود مدراس میں ۳۵ فیصدی زمین پر مفارغے خود کاشت نہیں کرتے۔ زمین پھٹیکہ و ٹھیکہ کا نظام قائم ہے۔ مدراس کی یہ حالت ہے کہ وہاں خود کاشت نہ کر نیوالے مالکان زمین کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے ۱۹۰۱ میں یہ تعداد ۱۹ ہزار تھی۔ ۱۹۲۱ میں ۲۲ ہزار ہو گئی۔ یہی کیفیت پنجاب کی ہے ۱۹۲۱ کی رپورٹ مردم شماری میں درج ہے کہ پہلے یہاں خود نہ کاشت کر نیوالوں کی تعداد چھ لاکھ ۲۶ ہزار تھی۔ لیکن اب وہ دس لاکھ آٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے چار لاکھ کا اضافہ معمولی اضافہ نہیں۔ صوبہ متحدہ کی بھی سن لیجے وہاں ۱۸۴۱ء اور ۱۹۲۱ء کے درمیان میں ایسے لوگوں کی تعداد میں ۴۶ فیصدی کا اضافہ ہوا۔ جو زرعی لگان پر پلتے ہیں۔ صوبجات متوسط اور برابر میں ۵۲ فیصدی اضافہ ہوا۔

دو قسم کے زمیندار اصل بات یہ ہے کہ زرعی آبادی ۷۰ فیصدی حصہ پر اس وقت زمیندار مالکوں کا قبضہ ہے یہ زمیندار و حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں اول وہ زمیندار ہیں جنہیں دوامی بند و بست نے جنم دیا۔ مالکان اراضی ہیں جنہوں نے پہلی ایک صدی کے دوران میں یا تو خود اراضی خرید کی یا دوسرے ذریعوں سے حاصل کر کے ان کے مالک بن بیٹھے۔ آج زرعی آبادی کے چھ پر ہزار زمینداروں کا قبضہ ہے۔ ہندوستان دراصل پچھلے چھوٹے کاشتکاروں کا ملک ہے۔ زیر کاشت زمین کے صرف چوتھے حصہ پر

۳۱
مالک کا شتکار کھیتی باڑی کرتے ہیں اور براہ راست الیہ ادا کرتے ہیں باقی زمینداروں
کے قبضہ میں ہے جس پر کھیتی باڑی مزارعوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔

مزارع :- اب مزارعوں کی سب سے زیادہ یہ لوگ ہندوستان میں سب سے زیادہ بد
نصیب ہیں۔ ان سے جس قدر لگان وصول کیا جاتا ہے اسکی حد بتے رہتا ہے
بنگال میں زمیندار مزارعوں سے وصول کئے گئے لگان کے ۲۵ فیصدی
سے باسانی حکومت کا حصہ چکا دیتے ہیں۔ دیگر زمینداری علاقوں میں یہ تناسب
کم ہے۔ بہار کے کچھ حصوں میں ۴۰ سے ۴۲ فیصدی تک ہے اور کبھی کبھی ۵۰ فیصدی
بھی ہو جاتا ہے لیکن پنجاب میں ۲۷ قطعات اراضی کے سرے نے بنگال کو بھی
مات کر دیا۔ پیداوار کا ۸ فیصدی تو اصل کاشتکاروں کے حصہ میں آیا باقی ۸۲
فیصدی پر زمیندار نے ہاتھ صاف کیا۔ طرہ یہ کہ زمیندار زمین میں بالکل دھبسی
نہیں لیتے۔ اور نہ ہی اس قسم کا بدل کسی صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ جو
زمیندار اپنے کارندوں کے ذریعہ کاشتکاروں سے وصول کرتے ہیں۔ مزارعوں
کی مشکلات کم کرنے کیلئے کئی قانون پاس ہوئے لیکن عمل کی دنیا میں انہیں
کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور نہ ہی مزارعے ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکیے
لگان کی شرح خون خچڑنے والی حد تک زیادہ ہے اور یہ بھلیاں روزمرہ کی
معمولی بات بن چکی ہیں۔

مزارعوں کی جان لگان ادا کرنے سے نہیں چھوڑتی۔ متفرق ٹیکسوں کا ختم
ہو نہیوالا سلسلہ اس کے عمل کا آخری قطب تک پہنچا لیتا ہے۔ بنگال کی یہ حالت ہے
کہ مزارعوں سے بڑے گئے متفرق ٹیکسوں کا اندازہ ۴۰ لاکھ پونڈ سے ۹۰ لاکھ
پونڈ کے درمیان ہے۔ صوبہ کے متحمہ میں مزارعوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ
مالک کے ہاتھی یا موٹر کار کا خرچ برداشت کریں کئی جائز متفرق ہیں زمیندار

کے خاندان میں شادی یا بیاہ ہو تو برضائع کہ ایک من گندم ادا کرنا پڑتا ہے۔ نیز فصل میں ایک روپے زمیندار کی اراضی کا شت کرنا بھی ضروری ہے۔ غیر کاشتکار لوگ بھی زمیندار کے ٹیکسوں سے بھان نہیں بچا سکتے۔ انہیں بھی اپنا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آدھ مختصر طور پر زمیندار کے ٹیکسوں کا حساب یہ ہے کہ یہ ہیں موٹرا نہ، تھپانہ، پیدائش و موت کے ٹیکس، بکری ٹیکس، کھڑکی ٹیکس اور فصل ٹیکس وغیرہ۔ بیگار اس کے علاوہ ہے۔

آدھ اپنے گریبان میں ہم منہ ڈال کر اپنی حالت کا مطالعہ کریں۔ ہمارا صوبہ کاشتکار مالکوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کا ۵ فیصدی مزارعوں سے کاشت کرایا جاتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں جس ادا کیس رقم میں ادا کیا جاتا ہے اراضی بٹائی یا ونڈی پر براہ کاشت مزارعوں کو اٹھائی جاتی ہے۔ بٹائی یا ونڈی کل آمدنی کا وہ حصہ ہے جو مزارع زمیندار کو بطور بھان ادا کرتا ہے۔

نہری زمینوں میں زمیندار صرف زمین ہی دیتا ہے۔ باقی تمام چیزیں مزارعوں کو خود مہیا کرنا پڑتی ہیں۔ مالیہ مزارع اور زمیندار مساوی طور پر ادا کرتے ہیں۔ بیج، ہل، بیل مزارع اپنے پاس سے لاتا ہے اور کاشت کے تمام ادا بھی اسے مہیا کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن بٹائی سے پہلے فصل کٹائی، چھانٹ، پھونک اور کیوں کے خرچ مشترکہ فصل سے کاٹ لئے جاتے ہیں۔

بٹائی کی شرح مختلف علاقوں میں مختلف ہے۔ یہ مختلف ضلعوں میں کم سے کم لے کر تک ہے کہیں کہیں اس سے بھی ادھر چڑھ جاتی ہے۔

دیہاتوں کے کھسانے، انگریز جاگیرداروں کے ماتحت کام کرنے والے کاشتکاروں کی حالت سب سے اتر ہے۔ ابتدائی طور پر تو یورپی جاگیردار انیسویں صدی کے

ہند میں بنگال میں پیدا ہوئے پھر دوسرے صوبوں میں بھی بڑے بڑے قلعوں پر کاشت کرنے لگے۔ عام لفظوں میں ایسے قلعوں کو پلڑے نام سے پکارا جاتا ہے یہ کھیت زیادہ تر چٹائے ریت اور کافی کے ہیں۔ یہاں کام کرنیوالوں کی حالت بالکل غلاموں کی سی ہے۔ ان کمیتوں میں کام کرنیوالے مزدور تمام مہندوستان سے بھرتے گئے جاتے ہیں۔ مزدور ایک طرح سے تمام عمر کے لئے کمپنیوں سے جڑے ہوتے ہیں کام چھوڑ کر نہیں جاسکتے جن شرٹوں کے ماتحت انہیں کام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انکی نگرانی اس قدر کڑی ہوتی ہے کہ مزدور بھاگنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن قانون انہیں بھاگنے نہیں دیتا ان حالات سے تنگ آکر وہاں کوئی بھاگ نہیں ہوئیں۔ بنگال میں تو مزدوروں نے ایک کمپنی کے تمام کارخانہ کو آگ لگا دی۔ آخر آل انڈیا کانگریس نے اس مسئلہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ اور کرٹے قانون ذرا ڈھیلے کر کے پھر بھی کاشتکاروں کی حالت قابل رحم ہے

قرضہ:۔ کسان کی مشغلات کا آخری نتیجہ قرضہ ہے۔ اور قرضہ کا نتیجہ ہے کہ کالی بربادی۔ لیکن اس کے بغیر کچھ چار اچھی نہیں۔ قرضہ اور غربت دو لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ وہ قرضہ اس لئے اٹھاتا ہے کہ وہ غریب ہے۔ غریب اس لئے ہے کہ اس کے سر پر قرضہ کا بوجھ ہے۔ وہ اس ہوائی چکر میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ لیکن وہ کرے کیا۔ جوں جوں معینتیں بڑھتی ہیں قرضہ کا بوجھ بھی بھاری ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی آدمی بھی ایک ایسے نظام کو بھاری رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جس میں ایک آدمی اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ اس پر قرضہ کی بھاری رقم ہو اور وہ تمام عمر قرضہ ادا کرتا رہے۔ اور جب مرے اپنی آلے دلی نسل پر قرضہ کا بھاری بوجھ چھوڑ جائے۔

آج ہمارے صوبہ میں جب کسی کسان کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو پیدا

ہونے والے بچہ کو دنیا میں سب سے پہلی نعمت جو ملتی ہے ۱۰۴ روپیہ کا قرضہ ہے
 حیران کیوں ہوتے ہو سوچ بچار میں وقت ضایع کر رہی ضرورت نہیں کہ قرضہ
 اس کے سر پہ کیسے آگرا۔ اس نے تو کھوٹی کوڑی تک کسی سے ادھار
 نہیں لی۔ اس پر نصیب دلین ایسے اندھیر عجیب بات نہیں جہاں سے
 سوہ کے ہر کسان پر جس میں بچے بوڑھے۔ جو ان سب مشاغل میں
 ۱۰۴ روپیہ قرضہ نکلتا ہے یہ اندازہ ۱۹۲۹ کا ہے ۱۹۴۱ میں یہ قرضہ
 ۱۰۴ روپیہ تھا مطلب یہ کہ قرضہ بڑھ رہا ہے۔ اگر اس قرضہ کو زیر کاشت
 زمین پر پھیر دیا جائے تو برا بھلا ۱۰۴ روپیہ کا مقروض نکلے گا۔
 ۱۹۲۹ میں پنجاب کے کسان ۳۵ کروڑ روپیہ کے مقروض تھے اس کے
 بعد قیسمیں گرنے لگیں ان کے سر پہ یہ بوجھ اور بھی بھاری ہو گیا ۱۹۲۹ میں
 ۱۰۴ کروڑ ۱۹۳۵ میں ۲۰ کروڑ ہو گیا اور جنگ سے قبل یہ قرضہ بلکہ
 یہ جنگ نے پنجاب کے مالک کاشتکاروں کا بوجھ قرضے سے ملکا کر دیا ہے۔ چھ
 لک تو بھرتی ہو کر فوج میں چلے گئے۔ باقی جو ہیں اجناس کے فروغ ہو جاتے
 سے خوشی ناش نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ خوشی عارضی خوشی ہے۔ جب تک
 نظام اراضی میں بنیادی تبدیلیاں نہ ہوں کسان کی مشکلات کا ختم ہونا ممکن
 نہیں۔ جنگ کے بعد سخت شتم کی کساد بازار ہو گئی پھر کسان محسوس کر لیا
 کہ خوشی تو محض دھوکہ تھی۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا اس وقت
 بھی ہمیں اپنی جیب بھری دیکھ کر بدست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کس
 کام کی۔ جب بنگال اور بہار میں ہمارے لاکھوں بھائی بند بھوکوں مر گئے
 ہیں۔ رہنماؤں کا اندازہ۔ یہ کہ صرف بنگال میں قحط سے ۳۵ لاکھ آدمی
 مرے۔ یہ سہ پہر منو نہ بیماری خوشحالی کا۔

آداب اپنے صوبے سے باہر نکلیں۔ برطانوی ہندوستان کے سر پر ۱۹۱۱ء میں
 ۳ کروڑ روپیہ قرضہ تھا۔ ۱۹۲۲ء میں یہ قرضہ ۶۰۰ کروڑ روپیہ ہو گیا اور ۱۹۲۹ء
 میں ۹۰۰ کروڑ تو کم پرست ہندوستانی اسے نہایت کم اندازہ خیال کرتے ہیں
 ۱۹۲۹ء کے بعد قیمتیں گرنے لگیں تمام ملک کساد بازاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ نتیجہ
 یہ ہوا کہ قرضہ بھی اسی نسبت سے بڑھنے لگا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی ۱۹۳۶ء
 کی ابتدائی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر ہم قرضہ کا حساب اجناس میں کریں تو
 قیمتیں گرنے کی بنا پر اس قرضہ کی مقدار دو گنا ہو جاتی ہے یعنی ۱۸۰۰
 کروڑ روپیہ۔

یہ نہ سمجھیے کہ کسان قرضہ کیوں اٹھاتا ہے؟ جب کسان کی زمین اس
 کے گراما کیلئے کافی نہ ہو اور جو غوثی بہت پیداوار ہو نکھٹو حصہ دافس
 میں بٹ جائے حکومت کا مالک زمیندار کا مکان اس کی رہی سہی جان بچا ل
 ہے۔ تو اس کا قرضہ اٹھا کر ہمیشہ کیلئے مشکلات کی دلدل میں پھنس جاتا نقدی
 امر ہے وہ قرضہ اٹھاتا ہے۔ لیکن قرضہ کی رقم کھیتی باڑی پر لگنے کی بجائے
 اپنا وقت لگنے پر صرف ہوتی ہے۔ آنے والے سال اسے پھر قرضہ اٹھانا پڑتا
 ہے لھتی پر لگانے کے لئے نہیں۔ بلکہ اس لئے کہ اس سے پرانے قرضہ سے
 کچھ رقم ادا کر سکے۔ مالک یا مکان ادا کر دے اور اپنا اور اپنے کنبے کا آسہ ملے
 فصل تک گراما کر سکے۔ یہ کہے کہ قرضہ کا ایک بھاری حصہ وہ اس لئے اٹھاتا ہے
 کہ اس بد نصیب ملک کا باشندہ ہونے کی صورت میں جس کے زرعی نظام کا
 جنازہ نکل چکا ہے اس کے لئے اپنا اور اپنے کنبہ کا گزارا کرنے کیلئے اور
 کوئی چارہ نہیں۔ جوں جوں قرضہ بڑھتا ہے ادا نہیں زیادہ مشکل ہوتی
 جاتی ہے اور پھر جب کوئی بلا اسے آدبو جتی ہے تو قرضہ چکانا ناممکن ہو جاتا ہے

بارود تیار ہو گیا ہے۔ صرف ایک شرارہ کی ضرورت ہے۔

موجودہ جنگ کا ہندوستانی زراعت پر اثر

یہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسان کی سفلوکی کھالی و تہیدیستی نے اس کو بالوروں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور اس کے ساتھ سمجھ کے سیاسی اور اقتصادی اداروں نے بھی۔ سہی کسر بھی پوری کر دی۔ زندگی کے پر لطف اور بہترین مسائل اس سے کہ سوں دور تھے۔ غم میں اس کے آنسو کسی نے پونچھنے کی تکلیف گوارا نہ کی اور خوشی کا خاتمہ اسکے آباد اجداد اپنی وفات کے ساتھ ہی کر گئے تھے۔ ۱۹۳۰-۱۹۳۳ کے اقتصادی بد حالی نے جو امریکہ کے جنگوں کے خیل ہونے سے شروع ہوئی اور جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہندوستان پر اپنے خطرناک اور ہم آلودہ ہتھیاروں سے اس شدت کو حملہ کیا۔ اور ہندوستان اقتصادی تالے ہانے کو یوں دکھا دیا جیسے کہ کسی خدا کی قبر تالے ہو گیا ہو جن لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا ان کی آنکھیں ایک لمحہ کے لئے بھی ترسنے لگیں۔ بہت سے کارخانے بند کر دیے گئے مزدوروں کو شکوک میں مارا گیا متوسط درجہ کے لوگوں کو پہلی بار محسوس ہوا۔ کہ وہ مزدوروں کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ممالک کی نہ رہی پیداوار جو مشینوں اور دوسرے سائنسنگیمیا کی دواؤں کے استعمال سے کہیں بہتر تھی اس کی مانگ کو دنیا کی منڈی میں تو تقریباً بالکل ہی ختم کر دیا۔ دنیا نے پہلی بار سرمایہ دارانہ نظام کی کھوکھلی بنیادوں پر تعمیر کیے ہوئے محل کا ٹھیرانہ کھینچ دیکھا۔ امریکہ انگلستان و جرمنی کی سامراجی طاقتیں

اب یہ نو دعوے نہیں کر سکتیں۔ کیوں کہ سرمایہ داری اپنے آپ کو مستقل
اور مستحکم حالت پر لے آئی ہے اور اس نظام میں اب پیداوار دن رات
رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ مثلاً دسمبر ۱۹۳۲ء میں برطانوی حکومت نے جو
امریکہ کی حکومت کو روانہ کیا اس میں یہ صاف طور پر واضح کیا گیا کہ پیداوار
اور تجارت میں جو ترقی ۱۹۲۳ء تک رہی وہ ایک سرمایہ کی طرح تھی
اور اسی ترقی میں موجودہ تباہی کے بیج بو دیئے گئے تھے

ہندوستان میں اس کی پہلی شکل قیمتوں کا گرنا تھا اگر ۱۹۲۹ء
کی قیمتوں کے اندکسٹنر کو ۱۰ مان لیا جائے تو غلہ کی قیمت ۱۹۳۳ء میں ۶۶ تھی
اور خام پٹ سن کی ۴۱ اور خام روئی کی ۵۰ تھی۔ گو یہ قیمتیں ۱۹۳۷ء میں ۱۵
فی صدی بڑھ گئی تھیں۔ مگر پھر بھی اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ۱۹۲۹ء اور
۱۹۳۷ء کے درمیان غریبوں میں ایک کسان کی آمدنی بہت کم ہو گئی تھی۔ اور یہی
دُشہ اور نااہلی کے بوجھ سے اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا اندازہ
اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یو۔ پی میں گناسر من بک رہا تھا۔ حالانکہ
گناسر چھان بین کرنے والی کمیٹی نے ۴۰ فی سن کو بھی کم قیمت قرار دیا تھا۔ گندم ۴۰
۴۰ فی سن سے اور روئی ۵۰ روپیہ سے بھی کم قیمت پر بک رہی تھی۔ مگر سب سے
انہوشناک بات یہ تھی کہ ہمارے ملک میں کسان اور زمین کی حالت بہتر
کرنے کی بجائے کوئی ٹھوس تجویز موجود نہ تھی۔ ہماری سرکار حکومت جو بھی
حکم ہمارے سر پر تھوٹی۔ وہ انگلستان کے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں
کے فائدہ کے لئے ہوتا تھا۔ ہندوستان جہنم میں جائے انہیں اس سے
کیا ہندوستان کی اقتصادی لوٹ کھسوٹ جنہیں ۵۰ فی صدی لوگ زمین
پر گزارہ کرتے تھے۔ اُن کا ایک ایسا مقصد تھا جس نے کسان کو بھی اقتصادی

۱۴
دور پر بالکل کمزور کر دیا تھا۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی
ہندوستانی یہ نہ سمجھ سکا کہ جب ان کا پاؤں ہمارے ملک پر درندوں کی طرح
حملہ کرے گا۔ تو اس وقت ہندوستانی کسان کا کیا بنے گا۔

جنگ شروع ہونے کے چند مہینوں بعد ایسا معلوم ہونے لگا کہ جو سیما
بافل ہندوستان کی زراعت پر اقتصادی بد حالی کے دلدل سے چھپائے ہوئے
تھے۔ وہ اب دور ہو گیا ہے۔ ہر چیز کی قیمت بڑھنے لگی اور خصوصاً غلہ وغیرہ
کی حکومت اور پبلک دونوں کا خیال تھا۔ کہ قیمتوں کے پڑاؤ میں کسی قسم کی
رہداشت نہ ڈالی جائے تاکہ کسان کو جو مصیبت گذشتہ دس سال میں اٹھانی پڑی
ہے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ اسی لئے قیمتوں کے کنٹرول کرنے کے لئے جو پہلی
ٹولفیس اکتوبر ۱۹۳۹ء میں بلائی گئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قیمتوں کو کچھ عرصہ
کے لئے بلا روک ٹوک بڑھنے دیا جائے۔ مگر اس میں کامیابی اسی حد تک
ہو سکتی تھی کہ اگر بڑھتی ہوئی پیداوار کی مانگ بھی پڑھے دیکھاتی۔ مگر جنگ
کے تیزی سے بڑھنے اور جرمنی کے تمام مشرقی اور مغربی یورپ پر قبضہ کرنے سے
یورپ کی تمام منڈی ہندوستان کے مال کے لئے بالکل بند ہو گئی۔ مشرق میں
جاپانی فاشسٹوں کا سیلاب ایشیاء کو آزاد کرانے کے بہانے اپنی ملک
ٹیمپری کی جوس کو پورا کر رہا تھا۔ چین بھلا یا۔ فلپائنز۔ سیام اور برما وغیرہ
سے ہماری تجارت تقریباً بالکل بند ہو گئی۔ لیکن اتحادی وغیرہ انبار ملکوں
سے بھی ہماری تجارت بہت کم ہو گئی تھی۔ اسی وجہ یہ تھی کہ جن جہازوں
پرمال لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں لایا جاسکتا تھا۔ وہ تمام تر جنگ
کی آغوش میں تھے۔ ان پر ہندوستان کا خام مال باہر جہازوں کو درکنار
اپنے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہندوستان کے ساحلی جہازوں

میں بھی اشیاء کا بیچنا شروع قرار دیا گیا تھا۔ یورپ سے ہماری تقریباً
 ۳۰ کروڑ روپیہ سالانہ تجارت بند ہو گئی اور جاپان سے تقریباً ۱۰ کروڑ
 روپیہ سالانہ ہندوستانی کسان کی آمدنی میں کچھ عارضی اضافہ ہوا وہ اب
 نقصان میں تبدیل ہونے لگا۔ اب سوال یہ تھا کہ قیمتوں پر کس طرح قابو
 پایا جائے اور فالتو پیداوار کو کہاں اور کس طرح کھایا جائے اور کن لوگوں
 کے سپرد کیا جائے۔ یعنی کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ کسان بچہ پرانی اور اصلی
 حالت پر آجائے۔ اور بھوک اور افلاس کے قریب سے نہ گزرے۔ نئی منڈی
 تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان سے ایک مشن زمین خرید کر ڈاکٹر
 میک اڈاکر گرہر بھیجا۔ امریکہ پہنچا اور امریکہ میں ہندوستانی خام مال کے
 کھیت کی کوشش کی گئی۔ مگر چونکہ امریکہ خود خام مال تیار کرتا ہے اور ہندوستانی
 خام مال سے کہیں زیادہ اس لئے اس مشن کو مالوس لوٹا بیٹا۔ ہندوستانی کسان
 کی قسمت میں اس وقت تک ٹھوکر پڑی ٹھوکریں لکھی تھیں۔ جب تک وہ اپنے سرے
 بیرونی حکومت کے جوئے کو اتار نہ پھینکتا۔ اس کے علاوہ کسان کے لئے یہ تو
 بہت مشکل تھا۔ کیونکہ صدیوں کے توہمات میں بھنسا ہوا یہ نہ سمجھ سکتا تھا
 کھیت میں امن اشیاء کو بویا جائے جن کی مانگ ہے اور موجودہ پیداوار
 کے طریقہ کو بدل دیا جائے زمین کا انٹی فیصدی حصہ تو خوراک پیدا کرنے میں
 کاشت کیا جاتا ہے غلے کی جگہ کوئی اور چیز کاشت کرنا بہت مشکل تھا
 کیوں کہ اس سے قحط پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ دوسرے خام مالی اور غیر خوردنی
 اشیاء کی کاشت میں کمی کرنے کی کچھ گنجائش نہ تھی۔ مگر کسان کو اس بات کے
 لئے مجبور ہونا نہایت مشکل کام تھا۔ بہر حال اس میں حکومت کو کچھ کامیابی بھی
 ہوئی۔ کچھ سوئی اور مشین کی جگہ چادروں کو جسے دی گئی مگر ہندوستانی ٹہن

۴۳

کی ضرورت کے مطابق یہ ایک ناکام سکیم تھی اس لئے یہ ہوا کہ روٹی بھریٹ
 سن کی جگہ چاولوں کو دے دی گئی مگر ہندوستانی زراعت کی ضرورت کے
 مطابق یہ ایک ناکام سکیم تھی۔ اس لئے یہ ہوا کہ روٹی بھریٹ سن اور
 تیل کے بیجوں کی قیمتیں جو پہلے ہندوستان میں ہونے سے گری گئیں تھیں اب پھر
 بڑھنے لگیں۔ اور کسان کو غلط طور پر ہی گرتی ہوئی قیمتوں سے مقابلہ
 کرنا پڑا۔

اس کے بعد ہندوستان کے سر پر ایک نئی مصیبت آنا ل ہوئی۔ وہ یہ
 کھلنے پھٹنے کی اشیاء میں کمی واقع ہو گئی ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۹ء تک جب کہ دو
 ملکوں میں زرعی پیداوار ڈوگنا ہو گئی۔ ہندوستان میں پہلے کی نسبت کم
 واقع ہوئی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس سے بد سے بدتر حکومت کے بھی رو
 کھڑے ہو جاتے مگر ہماری حکومت برطانیہ جس کی سلطنتی بنیادیں ہندوستان
 میں کافی مضبوط ہو چکی تھیں اس سے سن نہ ہوئی۔ ہندوستان کے غلہ کی کل
 پیداوار ۱۹۲۹ء میں ۵۵ کروڑ ۵۰ لاکھ ٹن تھی ۱۹۳۱ء میں اگلے سال ۵۵ کروڑ
 ۲۰ لاکھ ٹن تھی۔ مگر ۱۹۴۰ء میں ۵۵ کروڑ ۲۰ لاکھ رہ گئی۔ اور ۱۹۴۱ء میں صرف
 ۵۵ کروڑ ۲۰ لاکھ ٹن انقروں سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو انسان حیران رہ جائے
 اس کی پیداوار نہ صرف ڈوگنی ہو گئی بلکہ روس دنیا بھر میں بہترین گندم پیدا کرنے
 لگا۔ یہی تخمینہ آئندہ کے متعلق بھی دگایا جاسکتا ہے۔

اس دوران میں ہماری آبادی ۳۲ کروڑ سے ۴۰ کروڑ ہو گئی یعنی
 ہماری آبادی میں ۸ فیصدی کا اضافہ ہوا۔ ہماری حکومت ایسے شرمناک
 جرم کی مرتکب ہوئی جس پر آنے والی نسلیں اور
 نہیں کریں گے۔ جس کا خیال ہندوستانی آج تک بھگت رہے ہیں بنکال کے

قحط کے ۳۵ لاکھ انسانوں کی موت اور آئندہ آنے والے قحط کے خطرات کی ذمہ داری
 تمام تر ایسی ناکارہ حکومت پر عائد ہوتی ہے جس نے ہماری تمام زراعت کو تباہ
 کر دیا ہے۔ ہندوستانی اقتصادی ماسوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ ہندو
 اپنے لئے پوری غذا کی پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہندو لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا
 کہ تقریباً ۳۵ فیصدی لوگ اپنا پیٹ ایک وقت
 پالتے ہیں یا بہت ناکارہ خوراک پر گزارہ کرتے ہیں اور یہی خیال ٹھیکہ داروں کے
 کہتے ہیں۔ جن کی تحقیقات کے مطابق ہندوستان میں ۳۰ فیصدی لوگ بہت بری طرح
 پلتے ہیں اور ۲۰ فیصدی کے کافی خوراک پر گزارہ کرتے ہیں۔ بہر حال خود اک کھیتی کا
 پانچویں حصہ صرف ۱۵ سے ۲۰ فیصدی لوگوں کے متعلق ہے۔ یہ کمی شدت کی صورت
 اس وقت اختیار کر گئی جس وقت ہر جہاں جہاں ان کا قبضہ ہو گیا۔ ہندو تقریباً ۱۵
 لاکھ چاول ہر سال درآمد کرتے تھے مگر اب وہ بھی بند ہو گئے۔

اگر صرف اتنا ہوتا تو بھی برداشت کیا جاسکتا تھا مگر ہر صحت کے بہت سی مصیبتیں
 آنا شروع ہوئی۔ ہندوستان کی کھیتی کا بہت بڑا حصہ بارانی ہے اس لئے کسی وقت بھی
 بارش کا نہ ہونا یا خشکیت پر نہ ہو نا بڑا بڑا لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب
 ہو سکتا ہے۔ اکتوبر ۱۹۴۲ء میں یہی ہوا۔ بنگال کے چاولوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس
 کے ساتھ ساتھ ملک کے ذرائع آمد و رفت فوجی ضروریات پہلے پورا کرتے تھے۔ اس لئے
 اس سے زیادہ غذا کی پیدا کرنے والے علاقوں سے کم خوراک پیدا کرنے والے علاقہ میں نہ
 جاسکتی تھی۔ کسان قحط و کمی کے خطرے کو محسوس کر کے بہت تھوڑا غلہ منڈی میں
 بیچنے کے لئے بھیجتے تھے۔ نیز اس کیسے ملک میں کرنسی کے پھیلاؤ نے صورت حالات کو اور بھی
 بدتر بنا دیا۔ لیکن جس بات نے آگ بہیل کا کام کیا وہ حکومت کی ناکارہ مشینری تھی

مبواکر روٹی
 ت کی ضرورت
 کر گئی
 تینوں سے
 آنا شروع ہوئی
 ۱۹۴۲ء تک جب کہ
 پہلے کی نسبت
 حکومت کے بھی
 تیار ہیں ہندوستان
 ستان کے غلہ کی
 اگلے سال
 ۱۹۴۲ء میں
 حیران رہ جائے
 زمین گندم پیدا
 کر رہی ہو گئی
 ایسے شرمناک
 سے بھی
 ہے ہیں

اور اس کے لیے پونچھڑ بڑے بڑے منافع خور اور چود بازار کرنیوالوں کا یہ انسانیت کش
 عمل تھا کہ انہوں نے ملک کے عوام کا بڑی بیداری سے غور و خوض کر دیا
 حکومت نے قیمتوں پر کنٹرول تو کیا مگر جس چیز پر کنٹرول کیا گیا اسے منافع خورد
 کے ہاتھ میں رہنے دیا گیا جس سے پورے بازار میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ غریب مزدوروں
 اور کسانوں کے گلے دلو چنے لگے دوسرے ملکوں میں اسی جرم کی سزا موت ہو سکتی تھی
 مگر ہندوستان میں ان لوگوں کی جیس حکومت خود کھرتی تھی۔ آخر کیوں نہ ہو یہی۔ تو
 آہستہ آہستہ میں جن پر حکومت برلائیہ نے اپنے سامراج کی بنیاد قائم کر رکھی ہے
 اس کے علاوہ ایک اور شرمناک اور دروناک قصہ بھی سن لیجیے۔ وہ یہ کہ صوبائی
 حکومتیں جسے سپریم کورٹ کی پہنی ہوئی حکومتیں بھی کہتی ہیں۔ بھی منافع خوردی کے جرم میں
 رہیں مثال کے طور پر پونپی میں گندم کی قیمت پنجاب کی نسبت ۳ روپیہ فی من زیادہ تھی
 سندھ کی حکومت ۲ روپیہ فی من گندم خرید کر ۱۱ روپیہ فی من کے حساب سے بیچتی تھی اس
 سے بڑھ کر افسوسناک بات کیا ہو سکتی تھی کہ بنگال کی حکومت نے جب کہ لوگ قحط
 سے مردہ رہتے پنجاب سے ۱۱۔ اور ۱۳ روپیہ کے درمیان خرید کر ۱۸۔ اور ۲۰ روپیہ
 من کے حساب سے پنجاب کی بدنام یونیورسٹی حکومت نے بھی دوسرے لوگوں کو
 قحط کے جہنم میں جھونکنے سے کوئی دریغ نہ کیا۔ سرسچھو ٹورام اس میں بیڑی پیش
 تھے یہاں تک کہ وہ زمینداروں کو کھلم کھلا تلپین کرتے تھے کہ وہ گندم اپنے پل
 سٹاک کریں اور منڈی میں نہ بھین باوجود اس کے کہ ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ عیاں
 طے ہے ان پر عادی ہوتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ تھا کہ عوامی تحریکات کا کلا
 گھونٹا جائے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ کہ ان ستونوں کو زیر زمین دفن کر دیا جائے
 جس پر شناسائیت کی عمارت کھڑی تھی۔

اس کے ساتھ ساتھ ملک میں سختی کا دور دورہ شروع ہوا۔ کانگریس کی اگست

کی ڈارو اد پاس ہو گئی۔ لیڈروں کو ۱۹ اگست کی رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہو گئی۔ ۲۵
 گویوں کی بوجھاڑ کی گئی ہزاروں انسانوں کے خون سے زمین سرخ ہو گئی لاکھوں
 انسان ڈیفنس کے نام پر جیلوں میں دھکیل دیئے گئے یعنی کہ حکومت نے بے پناہ تشدد
 کیا ظلم اور جور کے ہر اس طریقہ کو عمل میں لانے سے گریز نہ کیا جو اس کے بس میں تھا
 یہ خود آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ مگر اس کے بعد ایک ایسے دور کا آغاز ہوا کہ جسے ہندوستان نے
 اپنی تاریخ میں کبھی دیکھا اور نہ کبھی اس کا تجربہ کیا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جسے دنیا کے
 خونی سے خونی عہد کو بھی مات کر دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کبھی کس
 پچاس لاکھ انسانوں کی موت صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انسانوں کے مردہ جسموں
 پر گیدڑوں اور کتوں کی لٹائی اور گیڈوں اور کتوں کے مردہ جسموں پر انسانوں کی چھٹیں ایسے
 واقعات تھے جسے انسانی تاریخ بیان کرنے سے گریز کرے گی۔ ہزاروں ماؤں اور بہنوں
 نے صرف ایک لقمے کے لئے اپنی عصمت و عفت کے گراں مایہ پونجی کو زردار اور وحشی
 انسانوں کے ہاتھوں بیچا۔ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کو سڑک پر چھوٹے جا رہی ہے تو کسی
 مردہ ماں کی چھاتی سے اس کا بچہ دودھ پینے کی بدستور کوشش کر رہا ہے۔ ایک محب
 وطن ہندوستانی کا سراپنی ماؤں اور بہنوں کی ذلت دیکھ کر جھبک جاتا ہے۔ مگر بہت سے
 ہزار باری کرنے والے منافع خوروں کے کان پر جوں تک نہ رہتی حکومت کی طرف سے
 کنٹرولوں کی بوجھاڑ کی گئی۔ مگر اشیاء غایب تھیں۔ آپ دو گئے تنگنے واسوں پر چھنا
 چاہیں غلہ و کپڑا خرید سکتے تھے۔ ۸۰ اور ۱۰۰ روپیہ فی من گندم اور چاول بنکال میں
 بچے رہے اور اس پر طرہ یہ کہ وسط مشرق میں خود اک ہندوستان سے مہیا کی جا رہی
 تھی۔ گندم پہ پلا کنٹرول ۱۹۴۷ کو کیا گیا اس کے بعد ۳۰ اپریل ۱۹۴۷ نے حکم
 کے مطابق غلہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر ریٹس بنا ہند کر دیا گیا مئی ۱۹۴۷ کے حکم
 کے مطابق گندم کی پلائی کو بھی کنٹرول کرنے کی سکیم جاری کی گئی۔ کیوں کہ حکومت

عوامی توفیق سے گریز کرتی تھی۔ اس لئے بلیک مارکٹ کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو گئی حکومت ہند کی طرف سے تمام صوبائی حکومتوں اور ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ مئی ۱۹۴۷ء والے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں جس کے مطابق ۲۰ من سے زیادہ کوئی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بنگال اور پنجاب سب سے آخر میں تھے بنگال میں اس پر عمل نہ ہونے سے زیادہ شدت کی صورت اختیار کر گیا۔ کسان اپنی زمینیں چھوڑ کر شہروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کیوں کہ بیماری کے پھیلنے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین ناقابل کاشت ہو گئی اور جہاں کاشت ہو سکتی تھی بیماری سے جس نے کہ لاکھوں انسانوں کو اپنی پیٹ میں لے لیا تھا یہ کاشت نہ ہو سکی فصلیں تیار نہ ہو سکی تھیں مگر کاٹنے والا کوئی تھا حکومت سوائے کنٹرول اور منافع خوری کے خلاف حکم بنانے کے سوا۔ اور کوئی پراثر اقدام اٹھانا چاہتی ہی نہ تھی ڈاکٹر افرام اقبال تیرشی نے حکومت کی پالیسی کو یوں بیان کیا ہے کہ شرع میں حکومت کی پالیسی چھ تھی "اس کے بعد جب حالت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر افرام اور جب حکومت حالات کو درست کرنے کے ناقابل ہو گئی تو فتنہ فتن کی تھی

ہندوستان میں اقتصادی کنٹرول ناکام ہونے کا سب سے زیادہ اثر غریب کسانوں پر پڑا۔ یہ بات قسط بنگال افرام ۱۹۹ء میں امریکہ میں ہارٹ سپرنٹ کے مقام پر خداک کی کانفرنس میں صاف طور پر عیاں ہو گئی کہ اسی وجہ حکومت کی ناکام پالیسی اور ذراحت کی بنیاد پر کمزوریاں ہیں جنگ نے اس مسئلہ کو اور بھی تیز کر دیا۔ غریب کسان ظلم و ظلم سے بے جا راتھوار اس کی اقتصادی حالت خراب ہو چکی تھی اور محاسنی ڈھانچہ تباہ ہو چکا تھا۔

اس کے مقابلہ میں اگر ہم نفا انڈسٹری کی زراعت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جنگ کے دوران میں جب کہ ہر انگریز جنگ کو جیتنے میں سب کچھ قربان کرنے کے لئے

تیار تھا۔ ان کی زراعت نے سائیکلک طور پر اتنے کم عرصہ میں اتنی زیادہ ترقی کی جتنی
اس سے دو گنے عرصہ میں پہلے کبھی نہ کی ہوگی جنگ سے پہلے انگلستان آرمے سے
زیادہ خوراک باہر سے درآمد کیا کرتا تھا۔ جنگ کے دوران میں نہ صرف وہ تمام
لوگوں کے لئے کافی خوراک مہیا کر سکا۔ بلکہ اُن کا خوراک کے لحاظ سے معیار زندگی پہلے
کی نسبت کہیں زیادہ تھا۔ کنٹرول اور راشننگ کا بہترین انتظام تھا۔ انگلستان میں
اگر یکا انسان مہو کا سر جاتا۔ تو چرچل سے لیکر معمولی سے معمولی پارلیمنٹ کے ممبران
تک لکٹی باتیں نیند نہ آتی۔ اور کسی وقت بھی انہیں بے حدت کیا جا سکتا تھا۔ مگر
ہندوستانیوں کی موت پر کوئی کتا بھی نہ بھونکا کسی سیاسی ماہر کو جمہوریت کا
خون ہوتے دیکھ کر غصہ نہ آیا۔

مہادی ہریان حکومت نے ۱۹۴۱ء میں ایک کمیشن مقرر کیا جس کا نام انڈین
فیس انجوائری کمیشن تھا جس کا کام تھا کہ وہ قحط بنگال کی وجوہات اور خوراک
کی کمی کی درمیا یوں کے پھیلنے کی وجوہات بیان کرے اور ساتھ
ملانی سفارشات بھی پیش کرے۔ کہ اس سلسلے میں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے
اس کمیشن نے اپنی رپورٹ ۱۹۴۵ء کے آخر میں شائع کی اس رپورٹ میں بہت سی
ترامیاں تھیں مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا۔ کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ
ہر انسان کے لئے کافی اور صحت بخش خوراک مہیا کرے اس کے علاوہ انہوں نے
زراعت اور صنعت کی ساقہ ساتھ ساتھ انڈیا پر زور دیا۔ اور زراعت کی بنیادی
موسموں کو دور کرنے کی تلقین کی۔

جنگ کا اثر مختلف صوبوں کے کسانوں پر مختلف ہوا مگر ان کے معیار زندگی
میں جو بڑی ترقی کی بجائے کافی تنزل ہوا۔ اور کوئی ایسے اعداد و شمار
موجود نہیں کہ جن سے مذکورہ بالا امر کا اندازہ لگایا جاسکے۔ ہم یہ بات تسلیم

۴۸
 کرنے کو تیار ہیں کہ پنجاب میں کسان کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ مگر اسکی وجہ
 صرف قیمتوں میں زیادتی نہیں تھی۔ بلکہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی فوج
 کا ایک بہت بڑا حصہ پنجابی لوجھالوں کا تھا۔ جو زیادہ تر دیہات سے ہیکاری
 کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی قابل قبول ہو سکتی ہے کہ کچھ دیہی
 قرضہ فوجی آمدنی اور پیداوار کے بڑھتے ہوئے نرخوں سے اتارا گیا ہے۔ مگر یہ حقیقت
 تمام صوبوں پر صادق نہیں آتی۔ خصوصاً بنگال، بہار، اڑیسہ، مدراس۔ اور
 بسنی میں تو حالات بالکل برعکس تھے۔ کسانوں کے قرضے نہ صرف بڑھے بلکہ انہوں
 نے اپنے زمین، مکان، زیور، وغیرہ بیچ کر بڑھتے ہوئے اخراجات پر خرچ کر دیے
 کئی اقتصادی ماہروں کا خیال ہے کہ کھانے کے لئے زیادہ خوراک ملتی رہی ہے مگر
 یہ بھی ایک دو صوبوں کے علاوہ دوسرے صوبوں کے متعلق غلط نظر ہے۔
 ان کے علاوہ ہمارے کسانوں کی حالت کا بالکل جنازہ ہی نکل گیا۔ حالات نے
 پھر ان کو خود غرض بنا دیا اور کسان اس قابل نہ رہا کہ موجودہ دنیا کے پیچھے
 اور تلخ تجربات کو اچھی طرح سمجھ سکے۔

”مزدور“

ذمعی مزدوروں کی داستان ختم ہوئی۔ اب عام مزدوروں کی کہانی سنئے۔ ایک وقت تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں آج کے اصطلاحی معنوں میں مزدور کا کوئی وجود نہ تھا۔ کھیتی اور اضافی محنت دو لازم ملزوم باتیں تھیں اور سید کے رواج نے ان کو ٹکڑے بہت کو جو مخصوص قسم کے مزدور تھے قسم کے سوائے ان کے جو بدنامہ ہو رہے تھے صنعتی عہد کی نوادہ میں بے گھر محنت کش مزدور اور سرمایہ دار شامل ہیں۔ جوں۔ جوں تئی قسم کی صنعت ہندوستان میں بڑھ رہی ہے بے گھر محنت کش مزدوروں کی تعداد (جنہیں کسی بہتر اصطلاح کے فقدان کی بنا پر ہم پرولناری مزدور کہہ سکتے ہیں) بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وہ مزدور ہیں جو مارکس کی رائے میں انقلاب کی روح رہاں ہیں۔

مزدوروں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اچھے گھروں میں رہتے ہیں جنہیں فراغت کی زندگی میسر ہے۔ ایسے مزدوروں کا شمار متوسط طبقہ میں کیا جائیگا۔ بعض حالتوں میں تو کاریگر مزدور اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ تنخواہ پاتے ہیں ہندوستان میں کل غیر کاشتکار مزدوروں کی تعداد پانچ کروڑ ہے ان میں ایک کروڑ پچاس لاکھ لوگ متوسط اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ملازم پیشہ لوگ ہیں۔ بقیہ تک منظم صنعت کا تعلق ہے اس میں ان کی تعداد پچاس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ بقیہ تین کروڑ سالوں میں کم و بیش دس لاکھ انسان ایسے ہیں جو غیر پیدا کار کاموں میں لگے ہیں غیر پیدا کار مزدور سے مراد —
وہ مزدور ہے جس کی محنت کسی صنعتی شے کو معرض وجود میں لانے کا موجب نہیں ہوتی۔ ان میں مسجدوں کے امام مذہبی پیشوا۔ فقیر۔ بھک منگے اور گھربلا ملازم ہیں۔

آخری درجے پر غیر کارگیر مزدور ہیں ان میں اکثریت - دستکار اور اہل حرفہ
لوگوں کی ہے ان کے قطع نظر اور مزدور ہیں جو یا تو گھروں میں بیٹھ کر کام کرتے
میں یا کارخانوں و کارخانوں وغیرہ میں کام کرنے والے مزدور جو ہر حال
مزدوروں میں شامل ہوتے ہیں ان کے متعلق سرکاری تحقیقات اور رپورٹیں موجود
ہیں مگر ایسے مزدوروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں - جو کسی باقاعدہ صنعت میں کام نہیں
کرتے اور کوئی زیادہ مہمدری کا محتاج اور توجہ کا مستحق نہیں - انکی تعداد سترہ
لاکھ کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے -

ان مزدوروں کی حالت سب مزدوروں سے اترتی ہے یہ وہی مزدور ہیں جنہیں
آپ نے کبھی مکان بنانا یا بوجھ اٹھوانا جو - تو طلب کرتے ہیں یہ لوگ بازار کے
چوکوں میں اپنے آپ کو ایک روز کیلئے بچنے کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں اکثر انہیں
بایوس ہونا پڑتا ہے - کیونکہ کوئی خریدنے والا نہیں ملتا - یہ مزدور سڑکیں - نہریں اور
بچوں کی تعمیرات پر کام کرتے ہیں یا بندرگاہوں - اور ریلوے میں کوئی خالص کام
ہو تو وہاں لگ جاتے ہیں - ان کا کام سیدھی مزدوری ہے یا یوں کہیے کہ یہ سب سے
پائیدار مزدور ہیں جو اپنے سوا کوئی بوجھ لاد کر روٹی کھاتے ہیں - یہ لوگ
مستحقان میں سب سے زیادہ محنت کش ہیں - اور ان ہی کی حالت سب سے اترتی ہے
ان کے سرکاری اور نیم سرکاری محکمہ جات اپنے کام میں کمزوریوں کو دیکھتے ہیں
ان مزدوروں کو کسی خاص معاہدہ یا شرائط کے ماتحت کام پر نہیں لگایا
جاتا بلکہ وہ صرف کوئی بھال کر لیا جاتی ہے جو مختلف مقامات اور اوقات
میں منتقل ہوتی ہے - تشکیل ان مزدوروں کو کم سے کم اجرت دینے کی کوشش
کرتے ہیں - اور زیادہ سے زیادہ کام لیتے ہیں - اگر مزدور چوٹی چپاں کرے تو اسے
جواب دے دیا جاتا ہے - عام دنوں میں ان مزدوروں کی آمد و آمد چھ آنے کے درمیان

ہوتی ہے۔ مگر جنگ میں یہ اجرت دو روپیہ تک پہنچ گئی۔

گھریلو کھدائیوں پر کام کرنے والے جولاہے اور نجی خدمات پر مامور مزدور بھی خاص توجہ کے مستحق ہیں۔ ان جولاہوں کی تعداد تیس لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی۔ یو۔ پی اور بہار میں ان جولاہوں نے اپنے آپ کو موسمن کے نام سے منظم کرنا شروع کیا ہے اور وہ محفوظ بہت بیداری کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کتنی بد قسمتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مزدور ہمیشہ لوگ بھی امرا کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ جولاہے جنہیں گھریلو کھدائیوں پر کام کرنے کی بنا پر چھوٹے موٹے پیدا کار کا نام دیا جاسکتا ہے۔ عموماً ساجو کا رس کے دست نگر رہتے ہیں یہ ماسوران کے مال کو منڈی میں فروخت کرنے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور اس کے عوض وہی کچھ حاصل کرتا ہے جو عام طور پر بیچ لے حاصل کرتے ہیں یہ بچھلے جولاہوں کے ان داتا ہیں مگر غریب پیدا کار محنت کش جولاہے ان کے غلام۔ اس نظام نے بیچ کے بیوپاریوں کو امیر بنا دیا ہے اور کام کرنے والے محنت کشوں کو جن کے سر پر وہ جیتے ہیں غریب اور مفلوک الحال۔ اب نجی خدمات پر مامور مزدوروں سے متعلق عرض ہے۔ کہ ان کی تعداد بیس لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ان میں دھوین اور حجام وغیرہ شامل ہیں یہ لوگ پشت در۔ پشت سے ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں ہندوستان کی عام زبان میں پیشہ قوم کی جگہ حاصل کر چکا ہے اور اس اعتبار سے تو یہ ہے بھی درست کہ ان لوگوں کے مفاد اور کسی حد تک رہنے سہنے کے طریقے ایک ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کو جماعت یا طبقہ کا نام دینا چاہیے قوم کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزدوروں کی اپنی جماعتی حیثیت کا علم ہے۔ اس لیے یہ پیشہ خاندانی پیشہ کہلاتے ہیں۔ ان میں مزدور کا خاندان کا خاندان کام کرتا ہے۔ اور اوتار محنت کا کوئی تعین نہیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی حیثیت اچھوت سے شاید ہی

اوپنی ہو۔ ان سے گو مجلسی علیحدگی نہیں ہوتی جاتی اور شخصی طور پر نہیں بھی
 قرار نہیں دیا جاتا۔ مگر دیہات میں یہ لوگ زمین کے نام سے پکارے جاتے ہیں
 اور اونچے پیشہ والے مثلاً زمیندار اور کسان انہیں اپنے مقابلہ میں حقیر سمجھتے ہیں
 اس کا پتہ لفظ کہیں سے لگتا ہے کہیں کا مطلب یا تو کوئی کام کرنے والا ہو سکتا
 ہے یا بیچ۔ مگر زمیندار جو خود کام کرتا ہے اس لئے یہ قرین قیاس نہیں کہ یہ نام
 اسے کام کرنے کی بنا پر دیا گیا ہو۔ اس لئے بیچ کے معانی زیادہ موزوں معلوم
 ہوتے ہیں۔

ان مزدوروں کے علاوہ جو کسی چھوٹے کارخانہ میں کام کرتے ہیں۔ مزدوروں کی ایک
 بھاری تعداد چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں کام کرتی ہے۔ ایسے کارخانے چھوٹے
 بڑے شہر میں نظر آتے ہیں۔ بعض میں تو کارخانوں کے مالک بذات خود کاریگری
 ہوتے ہیں۔ ایسے کارخانوں پر ٹیکری قانون حاوی نہیں ہوتا۔ اور ان میں
 جس سے زیادہ مزدور کام نہیں کرتے۔ ان کارخانوں میں تو بارہ بارہ مختلف
 سے بھی زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ مدراس میں آٹھ سے بارہ سال کے بچے رات
 کو کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قریباً قریباً ہی حالت بڑوں کی ہے۔ بچوں کے
 اوقات کار بعض اوقات بڑوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ قانون کام کی
 کوئی فالتوا حرت نہیں دیتا۔ پنجاب اور دیگر کئی صوبات میں ان کارخانوں میں متعلق
 قانون اسے کہتے ہیں۔ اوقات کار تعین اور ہفتہ میں ایک روز چھٹی کا فیصلہ کیا
 گیا ہے۔ مگر کارخانہ دار اسے چوتھوں نہیں کر دہ حکومت کے کسی نیک قانون کو اپنے
 مفاد کے خلاف استعمال ہونے دیں۔ بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ حکومتیں قانون
 بنا کر اس کے لغو نہ دیں سرگرمی کا اظہار نہیں کرتیں۔ اور اس طرح قانون اپنے بہتر
 پہلوؤں میں معطل رہتا ہے۔ ان کارخانوں میں تنخواہ کا معیار مختلف ہے جس

طرح کا کارگیر جو ایسی ہی تنخواہ ملتی ہے۔ اکثریت آٹھ اور دس روپیہ کے درمیان حاصل کرتی ہے۔ بلاشبہ جنگ میں مزدوروں کی اجرتیں بڑھ گئیں ہیں اور انہیں کام کی تلاش میں زیادہ سرگردانی نہیں کرنا پڑتی۔ بلکہ اشیاء استعمال اعداد اشیاء و خدمتوں کی قیمتیں گرتی ہیں اور بچا سنا سنا گنا بڑھ چکی ہیں۔ حالانکہ مزدوروں کی اجرت میں زیادہ سے زیادہ تین یا چار کی نسبت سے اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اس مہنگائی اور ہشوب کے زمانہ میں بھی نہایت قلیل اجرت پاتے ہیں اتنی قلیل کہ ان کا مشکل گزارہ ہو سکے۔ ان کارخانوں میں تنخواہ کی کوئی تاریخ مقرر نہیں بعض اوقات تو بیس بیس تاریخ تک فوت آپہنچتی ہے۔

بیڑی بنانے والے کارخانوں کی حالت اور بھی بری ہے اس کے متعلق ہم اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ ایک انگریز محقق رنسطراز ہیں جو بیڑی بنانے کے کئی کارخانوں میں اتنی کم جگہ ہوتی ہے۔ کہ مزدور اس قدر سکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ آگے یا پیچھے سر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کئی کارخانوں کا محل وقوع تنگ و تاریک اور سم زدہ مقامات ہیں جہاں فرش مٹی کے کچے ہوتے ہیں یا یوں کہیے کہ صنعتی اعتبار سے یہ جگہیں ہر طرح غیر موزوں ہوتی ہیں۔ ان کارخانوں میں چھوٹے چھوٹے نوخیز بچے ٹھنڈوں کام کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کام دینے پر اس لئے ترجیح دی جاتی ہے کیوں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں تباہ کو کی پیچوں میں بڑی آسانی سے اندر چلی جاتی ہیں۔ بچے چھ یا سات کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روزانہ دس یا بارہ گھنٹے مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ ہفتہ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی اور اجرت کیا جاتی ہے قریباً دو آنے بومیہ بچوں کے والدین کارخانہ داروں سے مقروض ہوتے ہیں اس لئے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ بچوں کو کام پر لگائے رکھیں۔

صنعتی مزدوروں پر۔ باقاعدہ صنعت میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد قریباً
 پچاس لاکھ ہے۔ دراصل مزدوروں کی روزانہ اوسط تعداد ۵۵ لاکھ ہے جسے اپنی
 باہر اقتصادیات نے اس طرح متعدد حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ۵۵ لاکھ کے لگ
 بگ کارخانوں میں ملازم ہیں۔ قریباً ۲۵ لاکھ چائے کے کھیتوں وغیرہ میں کام
 کرتے ہیں۔ ساڑھے سات لاکھ سے کچھ زیادہ ریلوے میں ملازم ہیں قریباً ۲۵
 لاکھ کانوں میں کام کرتے ہیں۔ ان مزدوروں میں دس لاکھ عورتیں بھی شامل ہیں
 جن میں قریباً ۲۵ لاکھ فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں۔ اور پانچ لاکھ کے لگ بگ
 ۱۵ سال سے کم عمر کے بچے ہیں جن میں قریباً ۱۰ ہزار فیکٹریوں میں ملازم ہیں۔
 مزدوروں کی خصوصیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مہذب وستان
 صنعتی تہذیب کی راہ پر گامزن ہے۔ یہاں کے مزدوروں کی زیادہ تعداد ابھی
 یورپی معنوں میں پردہ ناری نہیں بنی۔ کھیتی پر پوچھ اور پیداوار کی کمی کسانوں
 کو شہروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تقسیم و تقسیم اور قرضہ کے بے پناہ بوجھ
 سے بعض کسانوں کی کھیتیاں بڑے نام رہ جاتی ہیں۔ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل
 کرنے کے لئے شہروں میں پہنچتے ہیں اور وہاں کام کرنے لگتے ہیں۔ مگر فصل کاٹنے اور
 بونے کا موسم ہو تو پھر گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ان کسانوں کو موسمی مزدوروں کا
 نام دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے درجہ پر وہ مزدور ہیں جن کا دیہات سے رشتہ
 منقطع ہو چکا ہے۔ اور جو اصطلاحی طور پر مزدور بن چکے ہیں زمین بک جانے
 کسان کے زیدی مزدور بن جانے سے کسانوں کا دل کھیتی سے اچھا ہو جاتا ہے
 اور وہ اپنے آپ کو گاؤں میں اُس توقیر اور عزت سے محروم سمجھنے لگتا ہے جو مالک
 کی حیثیت سے اُسے حاصل ہوتی ہے۔ برادری میں عزت کھو کر کسان کے پاس کیا رہ
 ہے۔ اور اسے گاؤں میں رہنے سے فائدہ بھی کیا ہے جب وہ گاؤں کے

۲۶
 ۵۵
 حیات اور بنیادی تھکڑوں میں دخل دینے سے محروم ہو گیا ہو۔ ایسے کسان کا
 گاؤں سے شہر کا رخ کرنے ہیں۔ کسی کارخانہ میں ملازم ہو جاتے ہیں۔ اور
 ایک عرصہ بعد ہر اعتبار سے اصطلاحی مزدور کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ ان کی رائے
 از کار و دہاش اور طرز عمل اپنا ہی خدا گاہ ہوتا ہے یہی وہ مزدور ہیں جنہیں
 پر لٹاری کی اصطلاح سے موسوم کیا جاتا ہے۔

انڈون پورپ کے شہر آفاق مصنف نے کارخانوں میں ملازم رکھنے
 والے چوڑے کی نہایت خوبصورت تصویر کھینچی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے
 اس طرح آشنا ہو چکے ہیں کہ ہم اسے ناقدانہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ یا عین ممکن
 ہے۔ اس کا باعث وہ عام رشوت ستانی کی روح ہو جو ہندوستان کے ہر محکمہ میں پائی
 جاتی ہے۔ اور ہم اسے لئے وہ اس قدر روزمرہ کی چیز ہو چکی ہے کہ ہم اسے محسوس
 نہیں کرتے۔ منتظر نظر آ رہا ہے کہ کارخانوں سے باہر کئی کاریگر مزدور موجود ہوتے ہیں
 یہ مزدور کارخانہ دار یا اس کے منبجہ دار امیدوار مزدور کے درمیان دلائل کا کام
 کرتے ہیں وہ مزدور کو نوکر رکھنے کے عوض اس سے ایک۔ تھپے کرتا ہے جو عموماً پیسے
 لینے کی خواہ یا منخواہ سے کچھ فیصد می ماہوار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اکثر حالتوں میں کام کی
 فٹ میں سرگرم مزدور کو یہ رقم پیشگی ادا کرنا پڑتی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں
 کہ رشوت ستانی کا یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں ایک بار پھر سمٹی گرم کرنا پڑتی
 ہے۔ پھر ترقی کیلئے ہمیشہ یہ سلسلہ بونہی چلتا رہتا ہے۔ اصطلاح بد نصیب مزدور کی
 خواہ کا ایک حصہ ہمیشہ کارندہ کی نظر چٹھتا رہتا ہے۔

۱۹۳۴ میں قانون کارخانہ جات نافذ ہوا جس کی رو سے کارخانوں
 کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اولاً وہ کارخانہ جات جو سال بھر کام کرتے رہتے
 لیکن ان میں کام کرنے کا وقت ہفتہ میں ۴۸ گھنٹے ہے ثانیاً موسمی کارخانے ان

کے لئے ہفتہ میں ۴۰ گھنٹے اوقات کار مقرر ہیں ۱۲ سال سے کم عمر کا بچہ کام پر نہیں لگایا جاسکتا۔ ۱۲- اور ۵ سال کے بچوں کے لئے کام کا وقت ۵ گھنٹے روزانہ ہے۔

اگرچہ کارخانوں میں حالات دن بدن سدھ رہے ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قانون کے استعمال میں کافی تجاہل اور تساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ کئی کارخانوں کا سرے معائنہ نہیں کیا جاتا اور اگر کہیں آجر کی شدید قانون شکنی کا سراغ ملتا ہے تو اس پر مقدمہ نہیں چلایا جاتا بغرض محال کہیں عدالت کا دروازہ کھٹکٹایا جاتا ہے۔ تو سزا نہایت خفیف سی ہوتی ہے۔ علاوہ ذیل کئی کارخانے قانون کی زد سے باہر ہیں یہ قانون صرف ہالاکو مزدوروں پر عائد ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کارخانوں میں کام کرتے ہیں کان کی صنعت کی یہ حالت ہے کہ ۱۸-۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم سے قبل وہاں کسی قانون کو دخل حاصل نہ تھا۔ کام کے اوقات غیر معین تھے۔ مزدوروں کی حالت اتر تھی۔ مزدور اس کی بیوی بچے زمین کی نہ میں چلے جاتے۔ وہاں کان میں کام کرتے۔ وہیں آرام کرتے۔ اور بعض حالتوں میں ۲۴ گھنٹوں سے بھی زیادہ لگاتار وہیں رہتے۔ کوئٹہ کاٹ کاٹ کر تھک جاتے تو چند یوم کے لئے گاؤں میں چلے جاتے۔ لوٹ کر پھر وہیں چپک چپنے لگتا۔ کانوں سے متعلق قانون نافذ ہونے کے بعد فیصلہ ہوا۔ کہ ۵ سال سے کم عمر کے کانوں میں کام نہیں کر سکتے

اور کانوں کے اندر سطح زمین سے نیچے کام کو ۹ گھنٹے یومیہ سے زیادہ نہیں چلایا جاسکتا۔ زمین سے اوپر کام کا وقت دس گھنٹے فی یوم مقرر ہوا اور ہفتہ میں ۴۵ گھنٹے۔

سطح زمین سے نیچے کام ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۴ء تک بند رہا تخفیف

۵۷

کی بنا پر عورتیں نظر نہیں آتیں۔ کالوں میں شرح حادثات بہت زیادہ ہے
 اس کا سبب یہ ہے کہ کالوں کے انتظامات میں مزدوروں کی حفاظت کوئی
 خیال نہیں رکھا جاتا۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک سرکاری رپورٹ نے اس
 کے متعلق یوں لکھا "خطرات مول لئے جاتے ہیں مزدور قدرے باخسیر
 اور ہشیار ہوں ان خطروں کے امکانات میں کمی ہو سکتی ہے۔ کوئلہ کی کالوں میں مزدور
 کی اوسط اجرت سات آنہ یعنی نہ سہے۔ کاریگر مزدور اوسطاً ۹ آنے روزانہ
 حاصل کرتے ہیں غیر کاریگر ۷ آنہ اور عورتیں پانچ آنہ۔ یہ اجرتیں ۱۹۲۷ء کی
 نسبت ۵ گنا کم ہیں۔ ابرق کی کالوں میں اجرتوں کی شرح اس سے بھی کم ہے
 "بائے تیب صفت ہیں۔ ۵۰ فی صدی کے قریب مزدور کپڑے بننے کے
 کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ اجرتوں کے نرخ بہت وسیع ہیں۔ مگر حسب
 ذیل اعداد و شمار سے کم و بیش پوزیشن کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ اعداد
 جولائی سے متعلق ہیں جو سب سے زیادہ خواہ پاتے ہیں۔ احمد نگر کے کارخانوں
 میں دو تھکوں پر کام کر نیو لے مزدور ۳۵ روپیہ ماہوار کمایا کرتے ہیں
 دوسرے مقامات پر نرخ بہت کم ہیں۔ صوبجات متوسط میں دو تھکوں پر کام
 کرنے والا مزدور ۳۰ روپیہ ماہوار اور ایک تھک پر کام کرنے والا ۱۵ روپیہ
 ماہوار حاصل کرتا ہے۔ کانپور میں قریباً قریب یہی کیفیت ہے۔ کمپنیاں دو
 تھکوں پر کام کر نیو الامزدور ۲۵ روپیہ۔ اس سے آگے بڑھیں۔ نو دو تھکوں
 پر کمپنیاں ۲۵ اور ۳۰ روپے سے زیادہ نہیں ملتے۔ کلکتہ میں سن کے کارخانوں
 میں جولائی ۲۵ روپیہ ماہوار فی کس کے حساب سے بنایا کرتے ہیں۔ مگر دوسرے
 حصوں میں اجرتیں بہت کم ہیں اور اکثریت ۱۲ روپیہ ماہوار سے زیادہ حاصل
 نہیں کرتی۔ اسی طرح صنعت کے سوت کاٹنے کے حصے میں اجرتیں فی مزدور

دس روپیہ سے لے کر سو روپیہ کے درمیان ہیں۔ البتہ ملک کے دوسرے حصوں میں اس سے کم سے زیادہ ہیں اور اٹھنے اور دوبانے کی عملوں میں بھی اجرتوں کی یہی شرح ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ایک طرف بڑی سے بڑی اجرت پانیوالے مزدور ۵۵ روپیہ یا سو روپیہ حاصل کرتے ہیں باقی تمام کی اجرتیں ہر جگہ اٹھ آریومیہ کے قریب قریب ہیں۔

مذکورہ بالا حقائق کسی بحث و تبصرہ کے محتاج نہیں۔ وہ مزدوروں کے حالات کی مندرجہ ذیل تصویریں ہیں۔ انگلستان کے ہیکار مزدور کو ایک ہفتہ میں اتنا ہی روپیہ ملتا ہے۔ جتنی ہمارے ہاں ایک نہایت کاریگر مزدور کی تنخواہ ہے۔ ان حالات میں مزدور اگر قرض اٹھا کر گزارا کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مزدوروں کی اکثریت مفروضہ ہے کسان کے پاس نام کی کھیتی تو موجود ہوتی ہے۔ مزدور کے پاس کوئی پس انداز نہیں۔ اولاً اسے نوکر ہونے وقت دلال کی سٹھی گرم کرنے کے لئے قرضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ناگہانی ضروریات مثلاً شادی اور ماتم اسے ایک بار پھر ساہوکار کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے پر مجبور کر دیتے ہیں بیکاری اور بیماری کا وقت کاٹنے کے لئے اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہوتا۔ چونکہ جو کچھ وہ روزانہ کماتا ہے۔ روٹی۔ وال کے خرچ پر صرف کر دیتا ہے اور ایسے مواقع پر وہ قرض اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ عیش و عشرت کھیلے قرضہ نہیں اٹھاتا بلکہ تمام قرضہ آٹے وال کا ہے بغیر اس کے اس کا گزارا نہیں ایسے سامان عیش کی بجائے اس کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اوسط قرضہ قریباً تین ماہ کی آمدنی کے برابر ہوگا۔

قرضہ بہت بھاری شرح سود پر اٹھایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی ضمانت پر وہ قرضہ اٹھا سکے۔

وپیشہ جیسا کہ کا خطہ ہو تو ساہوکار زیادہ سے زیادہ نرخوں پر قرض سے بچا
 مرکزی ہندوستان میں سود خور پٹھان غریب مزدوروں کو نہایت ہی اونچے
 نرخوں پر قرضہ دیتے ہیں۔ روپیہ اور اس کی وصولی کے ان کے اپنے ہی
 ڈھنگ ہیں جنکی اجازت کوئی مذہب حکومت نہیں دے سکتی۔ سود کی
 ادنیٰ شرح ۵ فیصدی سے قرض خواہ اصل کا کم و بیش ہی مطالبہ کرتا
 ہے۔ اور نہ ہی اسے اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ مقروض اس کا
 قرض چکا دے۔ وہ صرف سود کا مٹھنی ہوتا ہے اسے اس سے زیادہ کسی
 سے سود کار نہیں۔ غریب مزدور ایک دفعہ مقروض ہو کر اپنے آپ کو کئی
 مصائب میں جکڑ لیتا ہے۔ وہ شریف شہری کی حیثیت کھو بیٹھتا ہے کیونکہ
 دھولیوں کے وقت اسے کئی ذلتوں اور بے عزتیوں کی آماجگاہ بننا پڑتا ہے۔
 دھولیاں کبھی تشدد واد کبھی ڈراؤ دھمکاؤ سے جوتی ہیں۔ یہ دھولیاں مزدور طبقہ
 پر بھاری بلا ثابت ہوتی ہیں جن کی ادائیگی میں انہیں نہ صرف معمولی تفریح و آرام
 سے درگزر کرنا پڑتا ہے بلکہ عام طور پر وہ انہیں مقدم ضروریات زندگی سے
 کاٹ کر ادا کرتے ہیں ان تمام مصائب سے نجات حاصل کرنے کا مزدوروں
 کے پاس صرف ایک علاج ہے۔ سستا نشہ۔ عام مزدور سستی شراب اور تاڑی
 پیتے ہیں جو ان کی صحت پر نہایت مہلک اثر کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مزدور
 کے پاس تفریح کے صرف دو سامان ہیں عورت سے سستی عیاشی اور سستا نشہ
 بے کاری ہمارے سماج میں ایک اور بڑی لعنت اور جدید سماج
 کی سب سے بڑی سوغات بیکاری ہے۔ اور بیکاری بھی ایسی کہ جس کی مثال
 مغربی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج کی دنیا میں ہندوستان میں
 بلاشبہ بے کاری نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ بات بالکل عارضی ہے جنگ کے بعد حالات

پھر وہیں کے وہیں آجائیں گے جنگیں حادثات ہیں جن میں انسانی حیات اپنی عام حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتی یہاں ہمارے تعلق حادثات کے معمولی لحاظ سے نہیں ہمارے سامنے تو عام ہندوستانی زندگی ہے۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پرانے دیہاتی نظام کی تباہی نے ہندوستان کی مجلسی حالت کو تہ و بالا کر دیا صنعت اور کھیتی کے اس رشتہ کے ختم ہونے سے جو صدیوں سے ان میں قائم تقاضے کی طرح انسانی بوجھ تلے دب گئی اور کسان جو اس سے پیشتر اپنا بیشتر وقت گھر پر صنعت پر صرف کر لیتا تھا۔ بیکار ہو گیا۔ آج بازاروں میں جو موسمی مزدور نظر آتے ہیں یہ اسی سماجی بحران کی پیداوار ہیں وہ اپنا بے کار وقت شہروں میں محنت مشقت پر کاٹتا چاہتے ہیں۔ کسانوں کی بیکاری سے متعلق اعداد و شمار ایک زبان نہیں اندازہ لگایا گیا ہے۔ کہ کسان سال میں چھ سے نو مہینے کے درمیان بیکار رہتا ہے۔

یہاں تعلیم یافتہ لوگوں کا ذکر کر دینا بھی بے محل معلوم نہیں دیتا۔ کیونکہ ان لوگوں کی اکثریت نیم متوسط طبقہ سے تعلق رکھتی ہے جنکے مسائل حیات ساہو لوح کسانوں اور ہشیار مزدوروں سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ غریب گھرانوں کے بڑھے لکھے نوجوان جسمانی محنت کے قابل نہیں رہتے۔ وقتوں میں نوکریاں محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے اس کا لازمی نتیجہ بے کاری ہے جنگ سے قبل۔ معمولی معمولی نوکریوں کے لئے ہزاروں درخواستیں پہنچ جاتی تھیں۔ جبکہ ان اسامیوں کے لئے محدود دے چند آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر اس میں امتحان کے طور پر دو دفتری کلرکوں کی اسامیوں کا اشتہار لگا دیا گیا۔ تنخواہ ۳۰ پونڈ ماہوار تھی پہلی ملازمت کے لئے ۴۴ پونڈ اور دوسری اسامی کے لئے ۸۷ درخواستیں آئیں۔ اس کا باعث نظام تعلیم ہے جنگ کے دوران

میں چھڑکے ایسے کھل گئے جہاں میٹرک پاس طلباء کو تکنیکل تعلیم دی جاتی تھی
 کیا ہی بہتر ہوتا۔ اگر اس امر کی طرف یونیورسٹیوں نے خود توجہ دی ہوتی۔
 کارخانوں اور دفاتروں میں ۱۹۳۰ء کے اقتصادی بھران کے
 بعد تخفیف کا دورہ شروع ہوا۔ اس سے پیشتر بیماری کا مسئلہ اس قدر
 شدید نہ تھا۔ اس کے بعد مزدوروں اور پڑھ لکھے لوگوں کی بیماری
 عام ہو گئی اور اب مسئلہ اتنی بھاری اہمیت بن گیا ہے کہ صوبائی حکومتیں
 اس کی طرف توجہ دیئے بغیر نہیں رہ سکتیں حکومت پنجاب نے بیماری
 کے اسباب کی تحقیق اور اس کے سد باب کے ذرائع سوچنے کے لئے
 ایک کمیٹی نامزد کی تھی۔ مگر عام کمیٹیوں کی طرح یہ بھی بیانات شایع کرنے
 کے بعد معدوم ہو گئی۔

بے کاری کا مسئلہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اس
 کا حل معہ نظر آتا ہے۔ چونکہ بڑے لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے
 بے زبان ہے۔ غریبوں کا خدا حافظ ہے۔

عوام کی حالت

موجودہ جنگ کے اثرات

ہندوستان انگریزوں کا غلام ہے اس لئے اس کی کرنسی اور روپیہ کی بناوٹ اور تقسیم انگریزی طریق تبادلاً یعنی پونڈ سٹرلنگ کی دم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے ہندوستانی روپیہ کی کمی یا کثرت بھی برطانوی مفاد کے مطابق ہی طے کی جاتی ہے۔ جیسے ہم تمام تر گوارا روپیہ کی گنتی سے کرتے ہیں اور جو حیثیت ہندوستان کی اقتصادی حالت میں روپیہ کی ہے وہی حالت انگلستان میں پونڈ کی ہے۔ مگر پونڈ کی حیثیت تو اس ڈاکو ایسی ہے جس نے اپنے گروہ میں بہت سے انسانوں کو خوف زدہ کر کے شامل کر لیا ہے اور جب چاہے انہیں اپنے حلقہ کے لئے استعمال کر سکے۔ عموماً ان "ساقیوں" کو کسی دوسرے ڈاکو سے لڑنے یا لڑنے یا اپنے میں سے کسی ساتھی نے بناوٹ کر دی ہو تو اُسے بوجھنے کے کام میں لایا جاتا ہے جس طرح اس جنگ سے یا پہلی جنگ عظیم سے پہلے انگلستان آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اسی طرح پونڈ دنیا کی آدھی مالیت پر نہ صرف قابض تھا بلکہ اس کے باہر بھی دوسرے ملکوں کی مالی حالت پر بھی اثر پذیر ہوتا تھا۔ لیکن اس ڈاکو کی جو لا لگاہ تھی۔ جس میں کئی شعبہ اور ظاہراً ادارے تھے جو دوسروں کی جیب سے روپیہ پیسہ اس طرح نکال لیتے تھے کہ جیسے کوئی۔ مقناطیسی ادھار ان کے پاس ہو۔ گو آج اس بوزے ڈاکو کو ایک نئے

۳۰
 ڈاکو نے کئی بار شکست دی ہے۔ اور نیا ڈاکو اپنے قدم پر جگہ بڑی مضبوطی
 سے جہاز رہا ہے۔ مگر پھر بھی بوڑھا ڈاکو آج اپنی پہلی حالت کو مستحکم کرنے کیلئے
 بہت بے تاب ہے۔ ان دونوں میں شناخت اس بات سے کی جاسکتی
 ہے کہ بوڑھے ڈاکو کے چہرے پر ایک گھڑی سی خراش ہے اور نئے ڈاکو
 جس کا مسکن نئی دنیا میں ایک مقام نیویادک میں ہے۔ چہرے پر دو گول
 گول نہ مٹنے والے نشان ہیں اسے لوگ ڈاکو کے نام سے پکارتے ہیں
 پھر بھی اس کا کوئی زبردست ڈاکہ ہندوستان پر نہیں پڑا۔ مگر ہمارے تہیا
 ملوں خصوصاً آدھے چین کو وہ بڑے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے
 انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے وقت ملک میں کوئی ایسا سک
 بلج نہ تھا جسے سارے ملک میں بے ل اشتراک کے طور پر استعمال کیا جاسکتا
 ملک وکٹوریہ کی تصویر بچاپ کر ہندوستان بھر میں ایک نئے سکے جیسے ہم روپیہ
 کے نام سے منسوب کرتے ہیں چلا یا گیا۔ ۱۸۵۳ء تک ایک روپیہ میں چھتی
 چاندی ہوتی تھی۔ روپیہ کی قیمت اسی چاندی کے مطابق ہوتی تھی۔ یعنی
 بازار میں آپ اگر ایک روپیہ سے جس پر کہ سرکاری موہر لگی ہو۔ ۱۰ چیزیں خرید
 سکتے ہیں۔ بعد میں جب دنیا کے ہر ملک میں چاندی کی اصلی قیمت گر گئی۔ تو
 ہندوستان پر بھی اس کا اثر پڑا۔ اس لئے ۱۸۵۳ء کے بعد چاندی کی روپیہ
 کی مالیت کی نہ ہوتی تھی۔ بلکہ اس سے کم ہوتی تھی۔ اس نئی کی جگہ سکے بھر
 دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ چاندی کی بین الاقوامی حیثیت کم ہو جانے سے
 ادھونے سے مضبوط طاقت بڑھ لینے سے سارے روپیہ کی چاندی اور بھی
 کم ہو گئی۔ یہاں تک کہ آج اس میں صرف ۶ پیسے کی چاندی ہے
 یہ ہے روپیہ کی بناوٹ کا مسئلہ آپ سنئے۔ اس کے پھیلاؤ

ذریعہ بن گیا جس سے وہ اپنا ہر مطلب پورا کر سکتی تھی جب ریپو بینک آف
 انڈیا ایکٹ پاس ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ کاغذ کے جتنے نوٹ
 بینک چھاپ کر جاری کرے ان کے نم سے کم چالیس فیصدی حصہ کی مالیت
 کا سونا یا برطانوی پونڈ ضمانت کی شکل میں بینک کی امارتوں میں رکھا
 جائے۔ اب یہ برطانوی پونڈ کی ضمانت کیا بلا ہے اس کو ہم اگلے پیرے
 میں بیان کریں گے۔ مگر یہ کاغذ کی ضمانتیں جن کے عوض کاغذ کے نوٹ
 ہندوستان میں جاری کئے گئے۔ اتنی حد تک بینک کی امارتوں میں جمع ہو
 گئیں کہ کہاں وہ ستمبر ۱۹۳۹ء میں تقریباً ۶۰ کروڑ روپیہ کی مالیت کی تھیں
 اور کہاں وہ جنوری ۱۹۴۱ء میں ۹۳۰ کروڑ روپیہ کی ہو گئیں اور اگست
 ۱۹۴۵ء میں جنگ ختم ہو جانے کے بعد ان کے عوض ہندوستان میں
 برطانوی ضروریات پوری کرنے کے لئے کاغذ کے نوٹ جاری ہوتے رہے
 ۱۹۴۶ء کے شروع میں ان کی مالیت تقریباً ۱۱۰۰ کروڑ روپیہ کی تھی
 ذرا اس کا تناسب سونے اور چاندی اور سٹیمپ ہند کے روپیہ کی
 ضمانتوں سے کھینچے (جن کو آگے چل کر تفصیل سے بیان کیا جائیگا) جو بینک
 کی امارتوں میں تھیں۔ کہیں گئیں تھیں۔ یکم ستمبر ۱۹۴۵ء کو بینک کے پاس تمام
 کاغذ کے نوٹوں کے عوض ۳۵ فیصدی چاندی یا چاندی کے سکے تھے۔
 ۲۰ فیصدی سونا تھا۔ ۲۸ فیصدی پونڈ سٹرلنگ کی ضمانتیں تھیں۔ اور
 ۱۶٪ روپیہ کی ضمانتیں تھیں۔ یکم جنوری ۱۹۴۶ء کو سٹرلنگ ضمانتیں
 ۹۰ فیصدی ہو گئیں۔ سونے اور چاندی کی ۷ فیصدی کم اور روپیہ کی ضمانتیں
 ۳ فیصدی سے بھی کم یہ تھی بینک کے انتظام میں اتنی ہی۔ یہ تھا
 بینک جو عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بنایا گیا تھا جس نے عوام

کانون چوسنے میں حکومت کا اچھیل طرح ساتھ دیا۔ اس نے عوام کانون کیسے چوسا یہ ہم آگے چکر تائینگے۔ اس کے ساتھ ایک اہم ضروری بات نہ بھولنی چاہیے۔ وہ یہ کہ اس کی انتظامیہ کمیٹی کے ۱۶ ممبروں میں دسوائے ایک آدھ کے سب کے سب ہندوستانی ہیں اور ان میں سے تقریباً ۸ کا حصہ دار انتخاب کرتے ہیں لیکن تمام کے تمام ہندوستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں کانگرس اور ایک کو بھی دل کھول کر روپیہ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ملک کے اقتصادی بد حالی کے غم میں گھلتا ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی جیبیں مزدوروں اور کسانوں اور عام شہریوں کے گس چوسے ہوئے خون کی قیمت سے بھری پڑی ہیں جو ان کے جسم سے نچوڑا گیا ہے اور باقی اب صرف ہڈیاں ہی بڑیاں نظر آتی ہیں۔

اب ذرا سٹرلنگ ضمانتوں کے جواؤ کے تماشہ کو بھی دیکھ لیجیے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انگلستان میں طریق تبادلہ پونڈ ہے یعنی پونڈ کے لیے سارا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ کے پاس قیمتی جائیداد یا نقد می پونڈ کی شکل میں بیان کی جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بھی پونڈ میں بتائی جاتی ہیں۔ اگر پونڈ تباہ ہو جائے تو لاکھوں کامیو پار کرنیوالے ایک منٹ میں تباہ ہو جائیں گے۔ اس کا پورا نام پونڈ سٹرلنگ ہے یا یوں کہیے کہ سٹرلنگ پونڈ کا ہی نام ہے۔ اب ضمانت کیا ہوتی ہے یہ بھی سن لیجیے۔ یہ ایک حکومت کا چھپا ہوا کاغذ ہے جس پر سرکاری مہر ثبت ہوتی ہے اس پر تین الفاظ لکھے ہوتے ہیں جو انگریزی کے تین حروف ہیں ان کے نام آئی۔ او۔ یو۔ (I.O.U.) ہیں۔ یہ انگریزی کا ایک فقرہ ہے جس کا یہ معنی ہے کہ میں نے آپ کو ادا کرنے میں اس کے ساتھ اس پر مخصوص رقم بھی چھپی ہوتی ہے ۱۰۰ پونڈ ہو یا ایک لاکھ

پونڈ یعنی ۱۰۰ روپیہ کی ہو یا ایک لاکھ روپیہ کی۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ آپ
 بازار کے کسی با اعتبار اور معتبر بینکر یا کمیشن ایجنٹ کی کوئی ہنڈی اس جنگ
 کے کسی بھی بینک کو دے کر نقدی حاصل کر سکتے ہیں کیوں کہ بینک کو ان
 ماہوکاروں وغیرہ پر اعتبار ہوتا ہے اب حکومت پر تو ہر آدمی اور بینک کو
 اعتبار ہوتا ہی ہے۔ چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ سو
 فیصدی اعتبار کے قابل ہوتے ہیں۔ چونکہ نوٹ چھاپنے اور جاری کرنے کا
 حق صرف مرکزی بینک کو ہوتا ہے اس لئے وہ انکو اپنے پاس رکھ کر کاغذ
 کے نوٹ بازار میں حکومت کے ذریعہ بھیج دیتے ہیں۔ اب جب جنگ شروع
 ہوئی تو جنگی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے حکومت کو روپیہ کی ضرورت
 تھی۔ اور مشرق بعید کی جنگ لڑنے کے لئے امریکہ اور انگلستان کی فوجوں
 کے قیام و طعام اور گولہ بارود کے لئے بھی روپیہ کی ضرورت تھی۔ ہندوستان
 کے تمام ذرائع کو جنگ میں دھکیلنے کے لئے انہیں خریدنا ضروری تھا اس کے
 لئے کاغذ کے نوٹ بھی نکالیے۔ اب اتنے کروڑ روپیہ حکومت ٹھیکس اور
 لوگوں سے ادھار تو لے نہیں سکتی تھی۔ کیونکہ نہ تو اتنا روپیہ لوگوں کے پاس
 تھا۔ اور نہ ہی اس ناکارہ اور بیرونی حکومت کو روپیہ دینے کی عیبت
 تیار تھی۔ اس لئے نومبر ۱۹۳۹ء میں حکومت برطانیہ اور حکومت ہند
 میں ایک مالی معاہدہ ہوا جس کی رو سے یہ طے پایا کہ جو اخراجات ہندوستان کے
 بجاؤ پر خرچ کئے جائیں گے انہیں حکومت ہند برداشت کرے۔ اس
 کے لئے تمام روپیہ حاصل کرنے کی وہ خود کوشش کرے اور جو
 اخراجات برطانوی اور باقی اتحادی ملکوں کی خاطر ہوں گے جائیں
 ان کے لئے حکومت برطانیہ کی سٹرلنگ ضمانتوں کے عوض رینڈوم بینک

آٹ انڈیا سے روپیہ حکومت برطانیہ کو ادھار دیا جائے (یہ بات پہلے واضح کر دی گئی ہے کہ ریزرو بنک سونے یا سٹرلنگ سیکورٹیز کے عوض روپیہ کے نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ اب جو ضمانتیں حکومت برطانیہ کی تھیں ان کو سٹرلنگ ضمانتیں اور جو حکومت ہند کی ضمانتیں تھیں ان کو روپیہ ضمانتیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ہندوستان کی اپنی حیثیت اور اہلیت سے کہیں زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں قیمتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور غریب مزدوروں اور کسانوں کے لئے یہ بھی مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی کھانے پینے کی ضروریات بھی پورا کر سکیں۔ جنگ کے خاتمہ پر سٹرلنگ ضمانتیں تقریباً ۱۱ کروڑ روپیہ کی مالیت کی ہو گئیں اور روپیہ ضمانتیں ۶۰ کروڑ روپیہ کہیں

کاغذ کے روپیہ کے اتنے نوٹ پہلے کبھی ہندوستان میں جاری نہ کئے گئے تھے ۱۹۱۷ء کی جنگ عظیم میں اور اس سے پیشتر بھی کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس کا اثر ہندوستان پر اس قدر شدید ہوا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہندوستان میں غلہ کی قلت بہت زیادہ تھی۔ برما کا چاول بند ہو جانے سے اور فصلوں کے تباہ ہو جانے سے غلہ کی قلت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ مگر وسط مشرق میں اور ہندوستان میں مقیم برطانوی اور امریکن فوجوں کے لئے بھی روٹی ہندوستانی عوام سے چھین کر ان کے حوالے کر دی گئی۔ ہندوستانی کپڑے کی ملوں کا کپڑا بھی نسلے ہندوستان کو اور زیادہ ننگا کر دینے کیلئے باہر ملکوں میں بھیجا جاتا رہا۔ ان دونوں چیزوں کی قیمتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ ان کی اجرتوں سے صرف زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ بنگال اور چٹاگانگ وغیرہ علاقہ جات کے لوگوں کا برسوں کپڑے سے محروم

رہنا کا غڈ کے نوٹ کا کرشمہ تھا۔ تمام مجلسی ڈھانچہ کو بھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک اور اہم نتیجہ اس کا یہ بھی نکلا کہ غریب اور زیادہ غریب ہو گئے اور امیر بہت زیادہ امیر۔ اس کے ساتھ ایک ایسی نئی جماعت کا آغا ہوا جسے ہم اعلیٰ پیشہ و طبقہ کا نام دے سکتے ہیں یعنی ٹھیکیدار وغیرہ جنکے پاس روپیہ اتنی بہتات سے اکٹھا ہو گیا کہ جس کا اندازہ ان کے دماغ میں بھی نہیں نہ تھا۔ رشوت ستانی۔ دھوکہ۔ جھوٹ تمام ذرائع سے روپیہ پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں اور حکومت اپنی ضروریات حاصل کرنے کی خاطر اندھا دیند روپیہ پاتی کی طرح بہاتی رہی۔ بد عملی کی یہ حالت تھی کہ ہندوستانی شراب کی کھپت جنگ کے دوران میں دو گنی تھی۔ اب جب جنگ کے خاتمہ پر حکومت کی ضروریات میں کمی واقع ہو گئی تھی تو امراء جنگ کے دوران میں کھائی ہوئی دولت پر پیش کرنے کے سامان ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسری طرف عوام ہیں جو معمولی ضروریات زندگی تک سے محروم ہیں۔ متوسط طبقہ کا تو اس جنگ نے صفایا کر دیا ہے۔ اسے از سر نو زندہ ہونے میں وقت لگے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی زبردست اقتصادی پھر اہل تمام سیاسی۔ اقتصادی اور مجلسی ڈھانچہ کو ایک ایسا ڈھانچہ دے جس سے لوگوں کے دماغ صحیح طریقہ سے سوچ سکیں۔

اب ذرا رومرہ کی تبدیلیوں کی طرف آئیے جنگ کے شروع میں لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ کہ وہ نوٹوں کو چاندی کے روپوں میں تبدیل کر کے اپنے پاس جمع کرنے لگے۔ اسکی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ برطانوی فوجوں کی بے پے شکستوں اور بلر کی فوجوں کے بے تحاشہ قبضے سے لوگوں میں امن و امان کی حکومت کی مضبوطی میں اور بھی شک ہو گیا۔ ہندوستان جنگ کے کسی شعبہ میں بھی حکومت کے ساتھ محب وطنی کے جذبہ سے تعاون نہیں کرتا تھا۔ کیوں کہ برسوں

کے تلخ تجربہ نے ایسے ایسے چیت ہندوستانیوں کے منہ پر لگائے کہ وہ اس
 حکومت کے خاتمہ کو بہتر سمجھتے تھے اور یہاں تک کہ وہ فسطائیت کے خطرہ کو بھی
 بھول گئے۔ یہ سب برطانیہ سے نفرت کے جذبہ کی بدولت ہوا جب چاندی
 کے روپوں کی مانگ بڑھ گئی تو شروع شروع میں ریزرو بینک آف انڈیا نے
 بلا روک ٹوک کاغذ کے نوٹوں کی جگہ چاندی کے روپے دینے شروع کئے مگر یہ
 بات خود بینک کی سمجھ سے باہر تھی کہ اسے کہاں تک اس کام میں کامیابی ہو
 سکتی ہے کیوں کہ ملک میں اس قسم کا خوف و ہراس تھا کہ لوگوں کی تمام ضروریات
 زندگی کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یکم ستمبر ۱۹۳۵ کو بینک کے پاس
 ۵۷ کروڑ ۶۷ لاکھ چاندی کے روپے تھے مگر ۲۱ جون ۱۹۴۰ء کو صرف ۳۵ کروڑ
 رہ گئے۔ اسی خطرہ کا سامنا کرنے کیلئے ۲۵ جون ۱۹۴۰ء کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ کوئی
 اپنی ضرورت سے زیادہ چاندی کے روپے اپنے پاس ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ اس
 لیے چاندی کے روپوں کی مانگ تو کم ہو گئی مگر ریزر و گاری کی طلب میں از بس اضافہ ہوا
 جب چھوٹے سکوں کی مانگ بڑھ گئی تو لوگوں نے اشد ضرورت کے وقت تکلیف
 سے بچنے کیلئے اور کچھ منافع خوردوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر
 چھوٹے سکوں کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ بڑے بڑے شہروں میں
 دکانداروں۔ ہوٹلوں والوں۔ پان سگڑ فروشوں نے غرضیکہ ہر اُن کاروبار
 کرنے والوں نے جو چھوٹے سکوں کو کام میں لاتے تھے۔ دکانوں کے باہر بورڈ لگا
 دیئے کہ دکان کے اندر تب آئیے اگر آپ کی حیب میں چھوٹے سکے ہوں۔ اس
 سے غریب مزدوروں کو بہت دقت ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے ایک۔ ایک دو
 دو پیسہ کی اشیاء وغیرہ نی سوتی تھیں جب بڑے بڑے اور متوسط درجہ کے
 لوگوں کو نکالیف پیش آئیں تو مزدوروں کی مصائب کے کیا کہنے۔ ریزرو بینک

آٹا انڈیا کے دفاتر کے سامنے بڑے بڑے شہروں مثلاً بمبے، کلکتہ، لاہور، دہلی وغیرہ میں لوگوں کی قطاریں کی قطاریں کھڑی نظر آتیں کہ وہ کچھ نوٹوں کے عوض چھوٹے سکے حاصل کر سکیں ریزرو بنک دور درپیہ سے زیادہ کے سکے کسی کو نہیں دیتا تھا۔ مگر پھر بھی ایک روپیہ کی خاطر ۱۲ کے سکے لوگ بچھتے اور کچھ لوگوں نے اسے اپنا پیشہ بنالیا۔ بڑی بڑی دکانوں اور بوتلوں والوں نے اپنے کوپن شایع کرنے شروع کر دیئے۔ اس مشکل کا سامنا کرنے کیلئے حکومت نے ولفینس آٹا انڈیا ایکٹ کی رو سے چھوٹے سکوں کو اصل قیمت سے زیادہ شرح کی خرید و فروخت کو بالکل ممنوع قرار دیا۔ اور اپریل ۱۹۴۳ء کے حکم کے مطابق اپنی ذاتی یا تجارتی ضروریات سے زیادہ چھوٹے سکے پاس رکھنا جرم قرار دیا گیا۔ لیکن صرف حکم نافذ کر دینے سے حالات کیسے سدھ سکتے تھے لوگوں کا کرنسی میں اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اس لئے برآمدی سکے کی اصل قیمت کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ بہر حال حکومت نے لوگوں میں اعتبار بٹھانے کی خاطر سکے زیادہ تعداد میں ملکساں میں بنانے شروع کئے۔ اس کے علاوہ پرانے سکوں کے ساتھ ساتھ نئے سکے بھی جاری کئے گئے۔ سکوں کی اتنی ضرورت تھی۔ اور حکومت اس تیزی سے بنا رہی تھی کہ صرف ۱۹۴۲-۴۳ میں ۱۰۰ کروڑ سکے بنائے گئے۔ اور زیادہ سکے بازار میں بچھنے سے کچھ حالت سدھ گئی۔ مگر چونکہ سکوں کی قیمت ان میں لگائی ہوئی دات سے کم ہوتی تھی اسلئے لوگ انہیں گرم کر کے ڈال لیتے اور زیادہ قیمت پر بیچ دیتے۔ اس بات سے بازار کھنے کے لئے ۱۹۴۲ء میں ایک نئی قسم کی ادھنی (چھوٹا سا ٹکڑا) بازار میں لائی گئی۔ یہ سب سکوں سے چھوٹی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نئی قسم کا پیسہ جاری کیا گیا جس میں کافی بڑا سوراخ تھا۔ لوگوں نے اس پیسے کو مشینوں میں داخل کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ بہر حال کروڑوں

کی تعداد میں نئے سکے جاری کر کے حکومت اس وقت کو دور کرنے کے قابل ہو گئی۔

جب شروع شروع میں لوگوں نے نوٹوں کی جگہ چاندی کے روپے جمع کرنے شروع کر دیئے تو اس کے ساتھ ہی ان میں ایک اور رجحان بھی پیدا ہونے لگا۔ وہ یہ کہ لوگوں نے بنکوں سے روپے نکھوانے شروع کر دیئے۔ صرف ایک دن میں تین تین کروڑ روپیہ بنکوں سے روزانہ نکھوایا گیا۔ لیکن بعد میں بنکوں پر پابک کا اعتراف دیکھ جانے سے یہ حالت بھی دور ہو گئی۔ اب جب لوگوں کے ہاتھ میں روپیہ بیت آ گیا۔ کیونکہ کانغہ کے نوٹ بہت تعداد میں جاری ہو رہے تھے۔ تو یہ ضروری امر تھا کہ لوگ بنکوں میں اپنا روپیہ جمع کرانے کے ساتھ ساتھ تجارت وغیرہ کے برصہ جانے اور جنگ کی وجہ سے بیکاری کے دور ہونے اور نئے نئے کام اور کچھ صنعتیں شروع ہونے سے لوگوں کو روپے کی ضرورت بھی زیادہ پڑنے لگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئے نئے بنک کھلنے شروع ہو گئے بنکوں کی تعداد پہلے کی نسبت کہیں دو گنی سے گنی ہو گئی۔ اب ان نئے کھلے ہوئے بنکوں کے متعلق بہت سے شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ کئی اقتصادی ماہرین سلاڈاکر ٹرائل۔ سی بین کا خیال ہے کہ بنک جنگ کے دوران میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایک اچھے بنک کو نہیں کرنی چاہئیں۔ وہ کم سود پر روپیہ قرض دیتے رہے ہیں۔ اور ان کے اصلی قسم کے خزانے بہت کم ہیں۔ اس لئے ان کے فیل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر وائجن کا خیال ہے کہ ہندوستان کی صنعت۔ زراعت۔ آبادی اور تجارت کے لحاظ سے پہلے بنکوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ اس لئے یہ بنک فیل نہ ہو سکے اور آئندہ ہندوستان میں صنعت اور تجارت کے بڑھنے کے امکان ہیں اس لئے یہ بنک

پہلے کی طرح جنگ کے بعد بھی ترقی کریں گے مگر ایک بات صاف اور واضح ہے کہ موجودہ اقتصادی نظام کا ایک بلکا سا دھکا بھی ان بنکوں کو جڑھوں سے اکھیر دے گا۔ موجودہ اقتصادی نظام میں اس قسم کے حالات کا

پیدا ہونا ایک ضروری امر ہے۔

یہ بات پہلے واضح کر دی گئی تھی کہ پونڈ کی ضمانتوں اور پیسہ کی ضمانتوں کے عوض ریزرو بنک نے نوٹ جاری کرنے میں فدا بھی دریغ نہیں کیا۔ ہر قسم کے نوٹوں کی تعداد میں تقریباً ۵۰ فیصدی سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یکم ستمبر ۱۹۳۹ء کو ان کی تعداد ۱۷۲ کروڑ روپیہ کی مالیت کی تھی۔ مگر جنگ کے خاتمہ پر تقریباً ۱۱۰ کروڑ سے بھی بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد بھی سٹرلنگ ضمانتوں کے عوض نئے نوٹ جاری ہوتے رہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے اقتصادی ماہر حکومت کو اس کے متعلق خبردار کرتے رہا اب جبکہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ پونڈ ضمانتوں کے عوض نوٹ جاری کرنا ہندوستانی مفاد کے سرسرنانی ہے۔ مگر حکومت ہند ہمیشہ برطانوی مفاد کو ترجیح دیتی رہی ہے۔ اور ہندوستان کی جو کہیں و افلاس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ ہندوستان میں سونے کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لئے ریزرو بنک کے خزانوں میں پونڈ جیسی مضبوط کرنسی کو جبکہ دی گئی مگر حکومت برطانیہ نے اپنی سیاسی مصلحت اور اس سود مند اقتصادی حالت سے ناجائز طریقہ سے فائدہ اٹھایا۔ اور ہندوستان کی کرنسی کو ایک مفلسی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ اگر برطانیہ سیاسی طور پر ہندوستان پر تسلط رہے تو بھی اسے ہندوستان کی اقتصادی حالت کے پیش نظر بیس اور بیس فی صدی کے درمیان سٹرلنگ ضمانتوں کو بنک کے خزانوں میں داخل کرتے

۷۴
 کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مگر جب ایک لاغر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں
 ہوں۔ تو جلد کو یہ منکر نہیں ہوتی کہ جسم کے ایک حصہ کو کاٹنے سے دوسرے حصہ
 پر کیا اثر پڑے گا۔ اسے تو خون بہانا ہے۔ اور اس میں برطانیہ کو کافی مہارت
 حاصل ہے۔

یہ اقتصادیات کا ایک سیدھا سادا اصول ہے کہ اگر روپیہ کی ملک میں
 زیادتی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پیداوار بھی اسی تار سے بڑھے تو
 ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے کچھ عرصہ کے لئے نقصان دی بحران میں وقفہ ہو
 جاتا ہے مگر ہندوستان میں بہت کم پیداوار بڑھی۔ کئی شعبوں میں کم ہو
 گئی۔ تقریباً ۲ فیصدی ترقی کی امید کی جاسکتی ہے لیکن اگر اس میں سے وہ
 اخراجات نکال دیئے جائیں جو ہماری قیمتوں کے زیادہ ہونے سے
 آئیں گے۔ تو یہ ترقی نقصان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں۔
 انگلستان کی پیداوار تقریباً ۶ فیصدی بڑھی اور امریکہ میں سو فی صدی
 ہندوستان میں پیداوار کے نہ بڑھنے سے قیمتوں میں حیرت انگیز
 اضافہ ہوا مثلاً کلکتہ انڈکس نمبر کے اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ قیمتیں ۳۵
 اور ۴۰ کے درمیان بڑھیں اس میں وہ قیمتیں شامل نہیں جو انسان
 کو چندا شد ضروریات حاصل کرنے کے لئے چور بانا میں دینی پڑتی تھیں حکومت
 نے پیداوار بڑھانے کی بجائے صرف قیمتوں کے کنٹرول پر زور دیا۔ جس میں
 وہ بُری طرح ناکام ہوئی۔ کیوں کہ حکومت کی مشینری ایک لو کر شاہی کی
 مشینری تھی جس میں رشوت خوری خوردوں پر تھی۔ اور حکومت رشوت
 خوردوں پر زیادہ اعتبار کرتی تھی۔ اور جو عوام ان رشوت خوردوں اور منہج
 خوردوں کے خلاف احتجاج کرتے انہیں بکرا کر جیل میں ٹھونس دیا جاتا۔ اس کا سیدھا

اثر غریب عوام پر ہوا۔ جنگی آمدنی میں ۵۰ فیصدی سے زیادہ اضافہ ہوا۔
 ان میں کئی قحط کا شکار ہوئے اور کئی بمشکل قحط کے منہ سے بچ کر صرف زندہ رہ سکے۔
 آج ہندوستان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ سٹرلنگ قرضہ کا ہے لیکن
 سٹرلنگ ضمانتیں جن کے عوض ہندوستان نے برطانیہ کو نوٹ دیئے اور برطانیہ نے
 ان نوٹوں سے ہندوستان کی ابھی اچھی اور خاص خاص پیداوار اور صنعتی اشیاء
 خرید کر جنگ میں استعمال کیں۔ سوالت ہے کہ اس ۴۰۰ کروڑ روپیہ کے قرضہ کا کیا
 بنے گا جو ہندوستان نے ادا کرنا ہے۔ حکومت برطانیہ کے چند معتبر ذرائع
 سے یہ اعلان کئے گئے کہ یہ قرضہ واپس نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ برطانیہ
 ہندوستان کے بچاؤ کی خاطر لڑتا رہا ہے اور اس جنگ میں ہندوستان نے
 اپنے بچاؤ میں برطانیہ کی نسبت کہیں کم خرچ کیا ہے۔ اس قسم کے خود غوی
 ہندوستان کی اس پونجی کے متعلق کئے جا رہے ہیں جس پر ہندوستان
 اپنی صنعت و تجارت کی ترقی کے لئے فطری جملے بیٹھا ہے۔ یہ سٹرلنگ کی پونجی
 ہندوستانیوں کے منہ سے چھینے ہوئے نوالے ہیں۔ ان کے جسم سے اتارا ہوا
 کپڑا ہے۔ یتیم بچوں کے باپ کا خون ہے ان کے منہ سے چھینا ہوا دودھ
 ہے جس سے گورے جسموں کی نشوونما ہوتی رہی ہے ہندوستان میں ہر چیز
 کی قیمت سے جو تکالیف دیکھ اور عذاب ہندوستانیوں کو سہنے پڑے انہیں صرف
 ہندوستانی ہی جانتے ہیں۔ ۵۰ لاکھ انسانوں کی موت ان برطانوی اقتصاد
 کے بدل کے لئے ایک سبق ہونا چاہیے۔ مگر آج وہی آخری ٹیوں پر بھی ہندوستان
 کے لاغر جسم کے چند آخری قطروں کو بھی چوس لینا چاہتے ہیں۔ آزاد ہندوستانی
 اسی نا انصافی و ظلم کو کبھی محات نہیں کریں گے۔ انگلستان کے سب سے بڑے سرمایہ
 دار اخبار اکونامسٹ نے اس قسم کے لغو اور شرارت آمیز دلائل دیئے ہیں کہ

جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انگلستان کے سرمایہ دار اور ان کی حکومت
 کس قدر سناک گٹھ جوڑ میں محو ہے اس بات کی جہان میں پہلے بڑا فوجی پارٹنر
 کے چند ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی ہندوستان بھیجی گئی۔ جس نے اپنی رپورٹ
 میں صاف طور پر بیان دیا کہ برطانوی حکومت نے جو اشیاء ہندوستان
 میں خرید کیں۔ وہ سب کی سب کنٹرول نرخوں پر تھیں۔ اور ہندوستانیوں
 کو اس سے کہیں زیادہ قیمتیں دینی پڑتی تھیں۔ اور یہ قرضہ بالکل جائیز ہے اس سے
 انگلستان کے سرمایہ داروں اور سامراجی ایجنٹوں کے منہ پر ایک زبردست جھٹ
 لگی۔ مگر وہ اس سے کب باز آتے تھے۔ وہ ہر طرح سے ہندوستان کے اس جائیز
 قرضہ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ حالانکہ انگلستان کے سب سے بڑے
 اقتصادی ماہر لارڈ گینزمرجھم نے یہ بات عیاں طور پر کہہ چکی تھی کہ قرضہ عزت کیساتھ حاصل
 کیا گیا ہے اور عزت کے ساتھ واپس ہونا چاہیے۔ بہر حال انگلستان نے اس
 مسئلہ کو ٹالنے کی کوشش کی اور ابھی تک اسے ٹالے جا رہا ہے۔

جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہندوستان نے جنگ میں اپنے
 بچاؤ میں انگلستان سے کم حصہ ادا کیا ہے تو یہ ایک ایسا بہتان عظیم ہے کہ جس
 پر جتنے رنج و غم کا اظہار کیا جائے درست ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان
 کو نہ صرف جنگ میں دھکیلا گیا بلکہ جنگ کا اثر ہندوستان پر ہوا اس کے
 ماسو ادنیا کا کوئی ملک اتنی تباہی کی آماجگاہ نہیں بنا۔ ہندوستان کے ہاتھ پاؤ
 باندھ کر انہیں لڑنے کی تلقین کی گئی اور ان کا منہ اس طرح بند کر دیا گیا جیسا کہ ان
 کی زبان کاٹ لی گئی ہو۔ ۲۰ لاکھ فوج اعدائے شمار ہوئے لگا جیجی کا رخا تو نہیں کام کرتا
 اور ہندوستان کی بے مثال بے کاری کا جنگ میں کام کی ہتھات سے ختم ہو جاتا
 صاف بتاتا ہے کہ ہندوستان نے جنگ میں بہت اہم حصہ ادا کیا ہے یہ

یقینی امر ہے کہ اگر مہارے سیاسی رہنماؤں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی
تو ہندوستان اس سے کہیں زیادہ جنگ میں حصہ لیتا۔ مگر اس میں ہمیں
وہ قربانیاں نہیں بھولنی چاہئیں جو جنگ کی وجہ سے بھوک اور افلاس اور بیماری
کی شکل میں ہمیں دینا پڑیں اور ساتھ ہی برطانوی گوبیوں کی بوجھاٹ بھی ہمیں نہیں
بھول سکتی جو انہوں نے بہتے بھوم پر ۱۹۴۲ میں کی۔ بہر حال یہ دلیاں بالکل ناکارہ
ہے کہ جنگ میں ہندوستان کے بچاؤ کی خاطر انگریزوں کا خون پیستہ ایک ہو
رائٹیاں یہ بات مافی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کے اندر اور باہر انہوں نے
برطانوی سامراج کی جڑوں کو خوب مضبوط کیا کیونکہ کبھی برطانیہ نے عوام
کے ہاتھ میں طاقت منتقل کرنے کا ارادہ ظاہر نہ کیا۔

کبھی اس بات پر لٹوے بہائے جاتے ہیں کہ برطانیہ اقتصادی طور پر
جنگ میں تباہ ہو چکا ہے اس لئے ہندوستان اسے کچھ قرضہ محاف کر دے مگر
اس بات کا جواب صرف یہ کہہ کر دیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی تباہ کن حالت
برطانیہ سے کہیں بدتر ہے۔ نئے قحط کے آثار ہر جگہ نمودار ہو رہے ہیں اور
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان کی مفاسی اور تہیدستی کیا رنگ لائے گی۔
یہاں ہندوستانی سرمایہ داروں اور عوام کے نظریہ میں فرق
کا اندازہ بھی دلچسپی سے نہائی نہ ہوگا۔ اور اب حکومت

ہند چاہتی ہے کہ صرف برطانیہ کی مشینوں میں بنائے ہوئے مال کی ہندوستان
میں کھپت کی جائے۔ یہ ایسا امر ہے جو ہندوستان کے ہلاکت آمیز ثابت
ہوگا۔ ہندوستانی سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح جنگ میں
کمائے ہوئے منافع سے نئی مشینری حاصل کر سکیں خواہ اس میں آدا
حصہ برطانوی سرمایہ داروں کا بھی کیوں نہ ہو۔ مگر برطانوی ہندوستان

۷۸
 کے اتحاد اور ٹاٹا اور انگلستان کی مشہور فرم ایمپیریل مکنیکل کمپنی کے
 علاوہ کئی ہندوستانی سرمایہ داروں کا برطانوی سرمایہ داروں سے گھٹھ جوڑ
 اس بات کا کھلا ثبوت ہیں۔ عوامی نظریہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں نئی صنعتیں
 چاہتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے کروڑوں روپیہ کا برطانوی سرمایہ جو ہندوستان میں
 لوٹ کھسوٹ مچا رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ سود کی شکل میں انگلستان
 جا رہا ہے۔ اسے خرید لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد ہندوستان
 کی حکومت نہ صرف خود باہر سے مشینری منگوا کر صنعت میں اضافہ کرے۔ بلکہ
 ہندوستانی سرمایہ داروں کے ہاتھ جتنی صنعتیں ہیں ان پر سختی سے کنٹرول کیا جائے
 یا ان پر قبضہ کیا جائے۔

شروع میں ہم نے ایک نئے ڈاکو کا ذکر کیا تھا جس کا نام ڈالر ہے۔ یہ
 اب کافی مضبوط ہو چکا ہے۔ اس نے نہ صرف ڈاکو کا ایک بازو توڑ دیا
 ہے۔ بلکہ اس کے گھر پر بھی دھاوا بول دیا ہے۔ یعنی آج امریکہ برطانیہ کو اقتصادی
 تقی میں بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ جیسا کہ جنگ کے خاتمہ پر سیاسی مسائل کو حل کرنے
 کے لئے ایک اتحادی نمائندہ اسمبلی بنائی گئی۔ اسی طرح دنیا کے اقتصادی
 اور مالی مسائل کو حل کرنے کے لئے مٹن دو ڈر کے مقام پر اتحادی قوموں
 کے نمائندوں کا جلسہ ہوا۔ جس میں دنیا کے اقتصادی اور مالی اتحاد کے لئے مختلف
 تجویزیں پیش کی گئیں۔ ہر حال ایک ایسی سکیم تیار کی گئی جو سب کو منظور تھی
 وہ سکیم اس کتاب کے دائرہ بحث سے باہر ہے اسے تفصیل سے یہاں بیان
 نہیں کیا جاسکتا۔ اس سکیم کی زد سے ایک بین الاقوامی فنڈ اٹھوا لیا۔ اور ساتھ
 ہی ایک بین الاقوامی بینک بھی۔ فنڈ کا یہ فرض ہو گا۔ کہ وہ اتحادی قوموں میں
 تجارت قائم کرانے کے لئے سے جنگ کے بعد لئے ہوئے قرضے دیکھے۔

ایک سبکوں کی جنگ میں بگڑی ہوئی حالت کو سدھار دیا۔ امریکہ کی اقتصادی حالت مضبوط ہونے سے اس سکیم سے تقریباً امریکہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر چونکہ وہ برطانیہ اور دوسرے ملکوں کی مدد حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے اس لئے اس نے بہت دھڑ دھوپ کی اور برطانیہ کو اس سکیم کے ماننے کے عوض میں ۴ ارب ڈالر قرضہ کے طور پر دیئے یعنی پورے ساڈا کو ہر طریقہ سے نئے ڈاکو کے دام میں پھنسا رہا ہے۔ اس قرضے کی رو سے برطانیہ سوچا ایک خاص رقم کے جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران میں اس امریکہ رقم سے لے کر قرضہ کو نہیں چکا سکتا۔ اور ان آرٹیکل کی رو سے وہ ان قرضوں کا ایک حصہ بالکل ختم کر دینے پر مجبور کر دیا گیا ہے ہندوستان اور دوسرے ممالک جنہوں نے برطانیہ سے قرضہ لیا ہے اس ظلم کا شکار ہوں گے۔

دوسری جنگ عظیم سے کچھ عرصہ پہلے ایک امریکن ماہر نے جس کا نام لنڈول ڈینی تھا مندرجہ ذیل الفاظ لکھے تھے۔ "ہم (امریکہ) کی نوآبادیات میں شمار کیے جاتے تھے۔ لیکن اب بیشتر اس کے کہ وہ بالکل تباہ ہو جاتا۔ ہماری نوآبادیوں میں جاپان، مشینوں نے برطانیہ کو دنیا میں برتر پوزیشن دے دی تھی اب ہماری مشینیں برطانیہ سے کہیں بہتر ہیں۔ جن سے امریکہ زیادہ طاقت پکڑ رہا ہے امریکہ کے مقابلہ میں برطانیہ یا دنیا کی برتری کی کیا امید ہو سکتی ہے" یہ الفاظ آج درست ثابت ہو رہے ہیں۔

برطانیہ امریکہ کا ہم ارب ڈالر کا قرضہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اور امریکہ کو اپنی اقتصادی مضبوطی کے لئے اس قرضہ کی واپسی کی ضرورت بھی نہیں رہے صرف برطانیہ کے اقتصادی اڈوں کی طرف بھاگ دوڑ کر ناجائز ہے۔ تاکہ وہ اپنے ملک کے سرمایہ داروں کی سامراجی بھوک کو پورا کر سکے۔ اس لئے

۸۰
 کبھی کبھی وہ اس بوڑھے کو سے اتحاد بھی کر لیتا ہے کہ وہ ان انقلابی طاقتوں کو جو اس
 فرسودہ نظام کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں تباہ و برباد کر سکے۔ یہ بوڑھا ڈاکو
 اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طرح وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو برقرار
 رکھ سکے ایک طرف اسے انقلابی طاقتیں نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اور
 دوسری طرف نیا ڈاکو اسے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر چونکہ نئے ڈاکو کیسا اسکا انقلاب
 مضبوط۔ جماعتوں کے خلاف متحدہ محاذ بن چکا ہے۔ اسلئے اس کی ہر
 ممکن کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی نوآبادیات کے گلے پر پاؤں رکھ دے۔ نئے ڈاکو کو بھی
 اپنی طاقت پر بھروسہ ہے مگر وہ کبھی سچائی کی طاقتوں سے گھبراتا ہے اور کبھی ایٹم بم سے
 اور کبھی ہوائی جہازوں سے انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستانی سرمایہ دار
 بھی ان میں سے کسی نہ کسی ڈاکو کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے اپنے ملک
 میں عوام ان سے بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر چوں کہ بوڑھے ڈاکو کے
 خلاف ہندوستان میں سخت نفرت موجود ہے اسلئے وہ ڈاکو داؤ پیچ
 کھیل رہا ہے کہ کسی طرح وہ اپنا تسلط دوبارہ قائم کر سکے۔ مگر اس کے دن ختم
 ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور ہندوستان و باقی تمام دنیا میں انقلابی طاقتیں ختم
 کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔

اچھوت

اچھوت ہمارے سماج کا ایک ایسا عنصر ہیں جنہیں شاہراہ ترقی پر قدم
 رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہندوستان کی تاریخ غلامی اور تشدد کی تاریخ ہے۔
 آج کے اچھوت زمانہ قدیم کے وہ آزاد ہندوستانی میں جنہیں آریہ حملہ آوروں
 نے مغلوب اور محکوم کیا۔ آبادی کا ایک حصہ تو حملہ آوروں کے خوف سے ملک
 کے جنوبی حصوں میں بھاگ کر چلے گئے۔ جو نہ بھاگ سکے۔ معمولی کاموں پر معمول
 کئے گئے۔ تقسیم محنت کی اس سیدھی شکل نے موروثی بن کر ایسی پیچیدہ شکل
 اختیار کر لی کہ وہ بنی نوع انسان کے لئے ایک آفت بن کر رہ گئی۔ غریب خود
 سے جو معمولی خدمت پر معذور تھے مجلسی بائیکاٹ برتنا جانے لگا۔ نسلی برتری بعد
 رنگ کا امتیاز اپنے جوہر دکھانے لگا۔ یہ ہے وہ سوغات جو آج کے متمرد
 سماج کو اپنے قدیم سماج سے ورثہ میں ملی ہے۔

اچھوت ہمارے سماج کا سب سے پسماندہ اور ستم رسیدہ طبقہ ہے
 ان میں ہمارے بہتر خاکروب اور ایسے معمولی پیشہ کار شامل ہیں جن کی زندگی
 رو اور چار کروڑ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اچھوت بذات خود کئی حصوں
 میں تقسیم ہیں۔ اور ہر اونچے درجہ کا اچھوت اپنے سے نیچے درجہ کے اچھوت کو
 اسی طرح غصے اور نا پاک خیال کرتا ہے جس طرح اونچی ذات کے ہندو تمام
 اچھوتوں کو سمجھتے ہیں۔
 اچھوتوں پر کئی قسم کے ظلم روا رکھے جاتے ہیں۔ مجلسی تشدد کے باعث
 اسے اچھوت کا نام دیا گیا ہے۔ ہندوؤں کے اعلیٰ طبقات اسے غصے سمجھتے ہیں۔

۸۲
مردوں کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اونچی جاتی کے کنوؤں سے انہیں پانی لینے کی اجازت نہیں چند دیہاتی علاقوں میں سرطکیں تک جہاں ہیں۔ مردوں میں داخلہ بند ہے اور یہ لوگ اپنی علیحدہ بستیوں میں رہتے ہیں۔ جاتی کی یہ ادبیج۔ پنج باطن کی پاکیزگی پر منحصر نہیں۔ کہ اعلیٰ وہ ہے جس کا باطن صاف ہے اور ادنیٰ وہ جس کا باطن کثیف ہے یہ مجلسی نارواری موروث کی ان روایات پر قائم ہے۔ جن کا ہمارا سماج حامل ہے۔ یورپ میں کتوں سے بھی اس سے بہتر سلوک کیا جاتا ہے۔

ہندو سماج کا ایک پر اثر حصہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اٹھ کھڑا ہوا ہے ہاتھ گا ندھی اس تحریک کے رہنما ہیں۔ آپ ایک جاتی کی دوسری جاتی پر فوقیت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اعدا چھوت کو ذلت کی انتہائی گہرائی سے اعلیٰ ذات کے بندوں کے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر آپ کو اس مشن میں پوری کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ صدیوں کے جذبات کی جو ذہن میں گھر کر چکے ہیں اتنی جلدی مٹا دینا آسان کام نہیں۔ بایں ہمہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے نفرت کے جذبہ کو کافی حد تک نرم کر دیا ہے اور آج اعلیٰ جاتی کے ہندو عملی طور پر نہ بھی نظری طور پر ضرور اس ظلم کو ختم کر دینے کے حق میں نظر آتے ہیں۔

چھوت کی مشکلات مجلسی ادارہ کے منٹ جانے سے ختم نہیں ہو سکتیں کیوں کہ اقتصادی طور پر وہ سب سے پسماندہ طبقہ ہے۔ اور اس سیرطھی کے سب سے نچلے ذریعہ پر کھڑا ہے اس لحاظ سے اس کا معاشی مسائل مزیدوں سے جدا کر مشکل ہے۔ جنہیں بھوک۔ افلاس اور بیماری غیر منصف سماجی نظام سے تحفہ کے طور پر ملتے ہیں۔ چھوت اقتصادی لحاظ سے اس جماعت کا رکن ہے جسے سب سے

زیادہ لوٹ کا شکار بنا یا جاتا ہے ان میں سے اکثر زرعی مزدور ہیں یا چمڑا
 کے کارخانوں اور بجائے کے کھیتوں میں کام کرنے والے اونے مزدور
 وہ مزدور طبقہ کے لازمی جہزیں اور اس لحاظ سے غریب اور بے لڑا پر جا
 کا اہم ترین حصہ ہیں۔ وہ پر جا جس کی قسمت کا فیصلہ قومی حکومت
 کی بجائے انکی اپنی تنظیم پر منحصر ہے۔

—————

۸۹
ٹراونکڑ حیدر آباد وغیرہ کے معرض وجود میں آنے کا ذکر کیا جا چکا ہے
وسط ہندوستان کی راجپوت ریاستوں سے متعلق عرض ہے کہ وہ ایک عرصہ
مغلوں سے برسرِ پیکار رہیں۔ پھر مرہٹوں سے طاقت آزمائی کرتی رہیں مگر
انگریزوں نے تدبیر سے کام لے کر انہیں مرہٹوں سے بچا لیا۔ اور ان کی
ہستی تسلیم کر لی۔ راجپوت خاندان بدستور اپنے اپنے علاقوں پر حکمران رہے
اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی قلمروؤں میں مرہٹے اقتدار کے دوران حیات
میں مہم جو فوجی سپاہیوں نے انہیں ختم دیا تھا۔ انگریزوں نے مرہٹے
طاقتوں کے تار پود بکھیرنے شروع کئے اور ان قلمروؤں نے شرائط
طے کر کے اپنی ہستی تسلیم کرالی۔

بلکہ کمیٹی نے ریاستوں کی تقسیم میں حصوں میں کی ہے ۱۰۹ ریاستیں
براہ راست "مجلس ہمارا جگان" کی نمبر ہیں اور انہیں علیحدہ علیحدہ نمائندگی حاصل
ہے۔ ۱۲۶ ریاستیں ایسی ہیں جن کی نمائندگی ۱۲ نمائندے کرتے ہیں۔
۳۲۷ جاگیریں وغیرہ ہیں جنہیں مجلس ہمارا جگان میں نمائندگی حاصل
نہیں صرف ۴۰ ریاستیں ایسی ہیں جن سے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر
عہد نامہ عمل میں لائے گئے ہیں۔ باقی کا وجود اور سالمیت برقرار رکھنے
کے دعوے کئے گئے ہیں۔

اول درجہ کی ریاستیں داخلی نظم و نسق میں مختار مطلق نہیں۔ انہیں
حکمرانی کے تمام اختیارات حاصل ہیں۔ البتہ بیرونی تعلقات میں آزاد ہیں
اس ذمہ میں حسب ذیل ریاستیں شامل ہیں۔ حیدر آباد۔ گوالیار۔ اندور
بھوپال۔ پٹالہ۔ جیند۔ ناہیہ۔ اودھے۔ پور۔ بیکانیر۔ وغیرہ۔ دوسرے
درجہ کی ریاستیں۔ اپنے نظم و نسق میں برطانوی حکومت کے مشورہ اور اصلاح کی
محتاج ہیں۔ اس ذمہ میں گیلوار۔ آف بڑودا۔ کولہا پور۔ کچھن اور سیور
وغیرہ شامل ہیں۔ تیسرے درجہ کی ریاستیں برطانوی نمائندگان سے صلاح کوئی
مجبور نہیں۔ بلکہ داخلی نظم و نسق میں محدود اختیارات کی مالک ہیں مثلاً فوجہاری
مقتضات میں منرائے موت سنائی جائے۔ تو فیصلہ کی خبر اسی وقت ریاست
کے ایجنٹ کو کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح دیگر امور ان میں گاہے گاہے ریاست
کے انتظامی معاملات پر رپورٹیں ایجنٹ کو پیش کرنیکا دستور ہے۔ اس
ذمہ میں شمد کی چند پہاڑی ریاستیں شامل ہیں۔ کاٹھیاواڑ کی ریاستیں
اعد بندہیل کھنڈ کی ریاستیں وغیرہ چوتھے درجہ کی ریاستوں میں کوئی کام
ایجنٹ یا راجنٹ کی صلاح کے بغیر نہیں پاسکتا۔ حکمران برائے نام ہیں حکمران

ہم تھائیٹ یا ایٹ کے ماتحت ہیں۔ اس زمرہ میں اڑیہ کی ریاستیں
 باراد اڑیہ کی باجگزار ریاستیں اور ویکر چھوٹی چھوٹی ریاستیں شامل ہیں

—————

پولیسٹیکل ایجنٹ

ادل اول تو ریزیدنٹ یا پولیسٹیکل ایجنٹ کی حیثیت ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی ریزیدنٹ کی حیثیت تھی۔ مگر ۱۸۹۱ء کے بعد ریزیدنٹوں کو تجارتی مہارت میں دلچسپی لینے کی ممانعت کر دی گئی۔ یوں تو ریزیدنٹ برطانوی حکومت کے سفیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن ان کی دلچسپیوں کا یہ عالم تھا کہ حکمران کی اصطبل اور وزیر کے لشکر خانہ تک توجہ کا مرکز بننے سے محض نہ تھے۔ غدر کے بعد صورتِ حالات بالکل بدل گئی۔ ریزیدنٹ اجنبی طاقت کے ڈپلومیٹک ایجنٹ نہ رہے۔ بلکہ ایک برتر و فوق طاقت کے انتظامی اور نگران کار افسر بن گئے۔ اور آج یہ حالت ہے کہ مہاراجے پولیسٹیکل ایجنٹوں کے حضور میں شرف باریابی حاصل کرنے جاتے ہیں۔

پولیسٹیکل ایجنٹ یا ریزیدنٹ ریاست میں وائسرائے کے ذریعہ تاج برطانیہ کا نمائندہ ہے۔ ریاست کے متعلق تمام اطلاعات اس کی معرفت اقتدار اعلیٰ تک پہنچتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیسٹیکل محکمہ کی سرگوشیاں ریاستی حکام کے لئے گرج بن جاتی ہیں۔ مہاراجہ صاحب خوف کھاتے ہیں ورنہ راجہ خوشامد کرتے ہیں اور تمام افسران ریزیدنٹ کے اشاروں پر لگنی کا ناچ ناچتے ہیں۔ بلکہ کمیٹی کے سامنے چائے شکر مجلس مہاراجگان نے فریاد کیا کہ "ریاست کے انتظامات تو گویا پولیسٹیکل افسر کے ماتحت کر دیئے گئے ہیں" ریاستی حکام بڑی بے تکلفی سے سرکار برطانیہ کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ انتہائی بدانتظامی کا مظاہرہ ہو یا انصاف کا واسن ہاتھ سے

چوٹ جائے تو سرکار مداخلت سے معاملہ سلجھا دے۔ مگر بیماری سبب
 میں اس حق کا یہ مطلب نہیں کہ پولیٹیکل ایجنٹ ریاست کے معاملہ میں
 ٹانگ اڑاتے رہیں۔

حکمران ریاست سے باہر ہو تو پولیٹیکل ایجنٹ کی اہمیت اور بھی
 بڑھ جاتی ہے۔ ایجنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کا
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکمران کی دلچسپی ریاستی امور میں کم ہو جاتی ہے۔ دو
 رخی کا نتیجہ رعایا کے حق میں مفید نہیں نکلتا۔ ریاست کے انتظامات کی ذمہ
 داری ریزیڈنٹ پر نہیں ہوتی۔ حکمران اپنی مرضی بہت سے میں بھجکچاتے ہیں۔
 رعایا بیت لعل کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔

سکران

۵۶۲ ریاستوں کا مسئلہ ۸۴۵۔۸۳۱۔۸۱۳ ان قانونوں کا مسئلہ نہیں
یہ ۵۶۲ چھوٹے بڑے حکمرانوں کا مسئلہ ہے جسکراں ہر لحاظ سے خود مختار
اور مطلق العنان ہیں۔ وہ لوگوں کی مرضی سے حکومت نہیں کرتے اور ان
کے درباروں کی جاہ و شہرت... عوام کے ترجمانی کی خاموش رضا مندی
کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کی مرضی کے بغیر حکومت کرتے ہیں جس طرح چاہتے
ہیں ٹیکس لگاتے ہیں جو دل میں آتا ہے قانون نافذ کر دیتے ہیں خزانہ
پر ہاتھ صاف کرتے ہیں اور مطلق العنانی کے نتائج سے بری ہیں ان کا
درجہ تباہی سے محفوظ رہتا ہے۔

ہندوستان کے ماسوا موردی مطلق العنانی صفحہ ہستی سے محذوم ہو چکی تھے۔ بادشاہ لوگوں کی مقرر کردہ مخصوص رقم صرف کرتے ہیں شہنشاہ انگلستان کل قدرتی آمدنی کے ۱۶۰۰ میں سے ایک حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہ بلجیئم ۱۰۰۰ میں سے ایک۔ شہنشاہ اٹلی ۵۰۰ میں سے ایک۔ شاہ ناروے ۷۰۰ میں سے ایک۔ کوئی بھی رٹا دنگور کی مہارانی کی طرح ۷۱ میں سے ایک حاصل نہیں کرتا۔ یا مہاراجہ میسور کی طرح ۱۴ میں سے ایک یا نظام حیدر آباد اور مہاراجہ بڑودہ کی طرح ۵۰۱ میں سے ایک مہاراجہ جموں اور کشمیر اور مہاراجہ ہیکانیز کی طرح ۱۳ میں سے ایک۔

ہمارا جو میسرور کے ذاتی مصروفات ۸۰۰۰۰ روپے (۸۰,۰۰۰ روپے) سالانہ ہیں اور سٹاڈیو کے راج محل کے اخراجات ۱۰۰,۰۰۰ روپے یعنی

۱۱۰۰ روپیہ سالانہ ہیں شہنشاہ اطالیہ کو حکومت کی طرف سے ہر سال ۱۱۲۵۰۰ پونڈ ملتے ہیں شہنشاہ اٹلی کی تنخواہ ۲۰۰ ملین پونڈ سالانہ آمدنی سے بھی ادا کی جاتی ہے۔ ہمارا فی ٹراڈ کور تقریباً شہنشاہ اطالیہ کے مساوی رقم حاصل کرتی ہے۔ مگر ریاست کی سالانہ آمدنی ۲۱ ملین پونڈ ہے۔ ہمارا جیسور شہنشاہ امانیوں سے نصف صرف کرتا ہے۔ مگر ریاست کی آمدنی اطالیہ کے مقابلہ میں سترہ (۱۷) گنا کم ہے۔

ہر سبھی حضور شہنشاہ سلامت ۴۰۰۰۰ پونڈ سالانہ حاصل کرتے ہیں اور شہنشاہ جاپان ۴۵۰۰۰ پونڈ لیتے ہیں اور نظام حیدر آباد ریاست کے خزانہ سے پچاس لاکھ روپیہ سالانہ وصول کرتے ہیں جو دو شہنشاہوں کی سالانہ آمدنی کے تقریباً مساوی ہے۔ اگر اس میں جرمانے ضبطگیاں اور ذاتی جاگیریں شامل کر لی جائیں (جاپان اور برطانیہ کے شہنشاہ ایک مقررہ سالانہ آمدنی کے حق میں ذاتی جاگیروں سے دستبردار ہو گئے ہیں) تو نظام کی سالانہ آمدنی دو تو شہنشاہوں کی مجموعی آمدنی کے برابر پہنچ جاتی ہے ریاست حیدر آباد کی سالانہ آمدنی ساڑھے چھ کروڑ روپیہ یا ۵ ملین ستر لک کے لگ بھگ ہے جاپان اور انگلستان کی علیحدہ علیحدہ آمدنی ۸ سو ملین ستر لک ہے یا یوں کہیے کہ ہر اگر انڈیائی نس حضور نظام کی سالانہ آمدنی ہندوستان کے وائسرائے اور گورنر جنرل سے کئی گنا زیادہ ہے اگر حضور نظام کی ایک سال کی آمدنی ۹ فی صدی شرح سود میں جمع کر دی جائے تو اُس سے وائسرائے ادا اسکی اگر بیٹو کونسل کے چھ ممبران کی تنخواہیں ہمیشہ ادا کی جا سکتی ہیں۔

۵۶ ریاستوں میں ۵۶ ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے حکمرانوں

کی تنخواہیں مقرر کر رکھی ہیں باقی ریاستوں میں ریاست کا خزانہ والی ریاست
 کی ذاتی ملکیت تصور کیا جاتا ہے۔ ان ۶ ریاستوں کی حالت یہ ہے کہ
 سالانہ رپورٹ بڑے غور و فکر کے بعد مرتب کی جاتی ہے۔ اکثر حالتوں میں
 عوام انہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ رپورٹیں مرتب کرنے میں یہ محال دکھایا جاتا ہے
 کہ اخراجات کی بہت سی شکلیں جو دراصل راج محل کے مصارف ہیں درج
 ہونی تھیں۔ پبلک کے کاموں میں درج کردی جاتی ہیں مثلاً مہاراجہ صاحب
 میکانیر کے محل کی مرمت وغیرہ کے تمام اخراجات سول ورکس کی بند میں شامل
 کر دیئے گئے تمام ریاستوں میں عام طور پر بہت سے اخراجات ناگہانی ضروریات
 یا متفرق ضروریات میں شامل کر کے مہاراجہ صاحب کا بوجھ بھٹکا کر
 دیا جاتا ہے۔ مثلاً جام نگر کی ۱۹۶۶-۶۷ کی رپورٹ کے مطابق ریاست کے
 کل مصارف ۴۰۰۰۰ پونڈ ہیں جن میں ۲۰۰۰۰ پونڈ ناگہانی ضروریات میں
 شمار کئے گئے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بھاری رقم کیوں کر صرف ہوتی ہیں۔ رعایا
 کے خون پسینہ کی کمائی پر شکوہ محلات کی تعمیر پر صرف ہوتی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ
 نمونہ کی موٹر کاریں خریدی جاتی ہیں۔ ادھر پھر ایک مرتبہ سواری کرنے کے بعد
 فروخت کر دی جاتی ہیں۔ لاکھوں روپے یورپ میں عیش و عشرت اور میر
 و تفریح پر خرچ کئے جاتے ہیں۔ ہر رنگ نقش و نگار اور وضع قطع کی عورتیں
 خوشیزائیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اور انہیں حاصل کرنے پر کوئی رقم کافی خیال
 نہیں کی جاتی۔ کے۔ ایل گاہا اپنی شہرہ آفاق تصنیف "ہزاری سن" میں رقم طراز کیا
 ایک مہاراجہ صاحب اپنی موٹر کاروں پر اپنی رعایا کی تعلیم سے چار گنا
 زیادہ صرف کرتے ہیں۔ ایک اور مہاراجہ صاحب ایسے ہیں جن کی ریا

میں عقدنا بالغاں ممنوع ہے۔ چند ایسے ہیں جو اپنی ساری لڑکیوں کو اپنی خواہشات نفسانی کا شکار بنانے سے گریز نہیں کرتے۔ ایک اور ایسے ہیں جن کی بیویوں کا شمار نہیں۔ ایک حکمران اپنے والد محترم کی اہلیہ محترمہ کے حسن و عشق کی بہار لوٹتے ہیں۔ ایک اور ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تین سو سوتیلی مائیں ۳۰ روپیہ فی کے حساب سے فروخت کر دیں۔ ایک مہاراجہ کی خوشنودی اور رول کا سامان دو غلام ایکڑ لیں ہیں۔ بہت سے حکمران اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے اسقاطِ حمل کی نسبت کوئی سوزوں ذریعہ نہیں سمجھتے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے شادی اور ماتم پھیکس لگا رکھے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو دو شیرازوں کے حسن و عشق کی بہار لوٹتے ہیں۔ ایک اور حکمران ایسے ہیں جو تصویر کے بغیر درخواست خود نہیں کرتے۔ کچھ عورتوں پر خوبصورت لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ چند نفسانی اور اخلاقی گمراہیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو کسی قسم کے امتحانات اور تجربات میں سے دگڑتے ہوں۔ اگرچہ ان کی زندگی کے ساتھ لکھو کہ بالوغ انسان کی قسمتوں کا سوال وابستہ ہے۔ لیکن مشکل سے چند ایسے ہوں گے جو فخر سے اپنی خوبیوں پر سر بلند کر سکتے ہیں یا ایسے کیریکٹر کے مالک ہیں جو ان کو بادشاہت کے فرائض منصبی سمجھانے کے قابل بناتا ہے۔

ایک اور ریاست کو چھوڑ کر حکمران اپنے آپ کو رئیسِ کلیہ ہی تصور نہیں کرتے بلکہ اپنی ذات با صفات کوئی نفیس ریاست خیال کرتے ہیں۔ حکمران کا آرام

ریاست کا آرام ہے حکمران کا حق ریاست کا حق ہے المختصر مذات خود ریاست
 ہے۔ ریاستی لڑاجیہ رائے عامہ سے بہتر اور بلند ہوتا ہے۔ بادشاہ
 غلطی و خطا سے بالاتر ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ غلطی اور خطا سے بالاتر ہے اور
 عنان حکومت اس کے ماتھے میں ہے تو انتظامی مشینری لازماً بیخبط
 ہوگی۔ جو بے خطا ہے۔ اور جس سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ یقیناً لاریب
 ہے۔ اس لئے اس کی حکومت باز پرس سے بلند ہے۔ اس قیوسی
 پر مہندوستان کی سینکڑوں ریاستوں کا نظام حکومت قائم ہے اگر
 کوئی ان مسلمہ قانونی اصولوں کے خلاف دماغ میں خیال تک بھی لاتا ہے تو
 وہ ایک خوفناک جرم کا ارتکاب کرتا ہے کیوں کہ اس کا ایسا کرنا بادشاہ
 (بائے خدا یعنی خدا کے سایہ) کے خلاف بغاوت کا دماغ میں خیال لانا
 ہوتا ہے

— — — — —

ایسی ریاست

بٹلر کمیٹی کی رپورٹ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ۶۲ ریاستوں میں سے ۳۲ میں کسی قسم کی لیجسلیٹو اسمبلی موجود نہیں۔ ۲۰ ریاستیں باقی کوہٹ یا کسی قسم کی عدالت کے علاوہ سے محروم ہیں۔ ۳۸ میں ایگزیکٹو اور عدالتی فرائیز ایک ہی انسان کے سپرد ہیں۔ ۵۰ میں دائمی ریاست کے مصارف متقرر نہیں۔ ۵ میں ملازمتوں کا کوئی اصول متقرر نہیں۔ عمل طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ۶۲ ریاستوں میں سے ۵۰ ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے بٹلر کمیٹی کی تجویز کردہ اصلاحات نافذ نہیں کیں اور جہاں اصلاحات نافذ ہوئی ہیں صورت حالات بدستور وہی ہے۔ خود بٹلر کمیٹی کی رپورٹ رقمطراز ہے کہ اصلاحات ابھی ابتدائی مراحل پر ہیں اور لیجسلیٹو کونسلوں کی نوعیت محض مشاورتی ہے۔

میسور ٹرانسواور اور کوچین کی استمٹا کے بخیر بندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں جس میں لوگوں کے نمائندوں کو پڑا اثر آواز حاصل ہو۔ قانون حکمران کی طرف سے یا آپ کی ہدایت کے مطابق احکام فرمان اور قوے جاری کئے جاتے ہیں۔ ان کی بنیاد حکمران کی تہنگ سے زیادہ گہری نہیں ہوتی چند ریاستوں میں برطانوی قوانین اور ضوابط والی ریاست کی مرضی کے مطابق تھوڑی بہت ترمیم کے بعد اپنا لیے گئے ہیں۔ مگر یہ نام نہا قانون دائمی ریاست پر حاوی نہیں۔ وہ انہیں منسوخ کر سکتا ہے۔ ترمیم اور عمل کر سکتا ہے۔ کسی انسان کو آزادی سے محروم کر سکتا ہے۔ ہر کسی کی

جائید اور ضبط کر سکتا ہے۔ عدالتوں میں چل رہے مقدمات واپس لے سکتے
ہے۔ اور کسی ضابطہ اور قانون کی پرواہ کئے بغیر احکامات جاری کر سکتے
ہے۔ رعایا کو حضور ہنر ہائی نس اور آپ کے احباب کے خلاف کسی عداوت کی تیغ
یا ان کے حقوق پر چھاپ مارنے کی بنا پر مرافعہ گزارنے۔۔۔۔۔ یا عرضی دینے کا
حق نہیں اگر کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ انسانی ذاتی حیثیت میں کسی فوجداری جرم
کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور خواہ اس جرم کا کسی صورت میں کسی کی ڈیوٹی کو
کوئی نقص نہ ہو حکمران کی منظوری کے بغیر اس پر مقدمہ نہیں چلایا جاسکتا
اگرچہ پبلک جلسوں۔ اخبارات۔ اور جماعت بندی پر کوئی خاص قہر نہیں
اے باوجود کوئی پبلک جلسہ خواہ اس کی نوعیت محسبی ہو منعقد کرنے کی
اجازت نہیں۔ کوئی اخبار شائع نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی جماعت حکمران
کی اجازت کے بغیر بنائی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی مجلس منعقد ہو اخبار شائع
کی جائے یا جماعت قائم کی جائے۔ پولیس ہر وقت مداخلت سے کام
تمام کر سکتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔

میسور۔ میسور میں ۱۸۸۱ء میں اسمبلی قائم ہوئی۔ ۱۹۰۶ء میں ریاست
ایک قدم آگے بڑھایا۔ اور ایک نیجلیٹو کونسل قائم کی گئی ۱۹۳۹ء میں مہاراجہ
صاحب نے نئی اصلاحات کا اعلان کیا جس کی رو سے اسمبلی کے ممبران
کی تعداد ۱۳۰ فرار دی گئی۔ اور اسمبلی کی بنیاد چار مقرر ہوئی۔ اسمبلی کے
اختیارات میں پر مشورہ اور صلاح دینے تک محدود ہیں۔ بل کی منظوری کے
بغیر اسمبلی کے لئے دو تہائی ممبران کی حمایت ضروری ہے۔ پھر اسے نیجلیٹو
کونسل میں پیش کیا جائے گا۔ یہ حکومت پر موقوف ہے کہ کونسل میں بل
اسمبلی کی تجویز کردہ ترامیم کے ساتھ پیش کرے یا اپنی اصلی حالت میں

رئیس کے ممبران کی تعداد ۴۸ ہے جن میں ۳۴ م منتخب ہوں گے۔ کونسل بل پاس کر دے۔ تو اسے دوبارہ اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور بہاراجہ صاحب سے اجازت لے کر پاس کر دیا جائے گا اس کے علاوہ بہاراجہ صاحب کے تحفظات ہیں۔

دو وزیر انتخاب سے مقرر کئے جائیں گے۔ ایگزیکٹو کونسل دیوان اور چار وزراء پر مشتمل ہوگی۔ جن میں دو وزیر لوگوں کے نمائندے ہوں گے جنہیں دو بڑے وزیروں کے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔

ٹراؤنکورد۔ میسور کی طرح ٹراؤنکورد میں بھی دو مجالس آئین ساز ہیں۔ اولاً سٹیٹ کونسل جس کے ممبران کی تعداد ۳۷ ہے جن میں سے ۱۵ نامزد ہوتے ہیں۔ ان پندرہ میں دس آفیشل ہوتے ہیں۔ دیوان صاحب صدر ہیں۔ ثانیاً اسمبلی ہے جس کے ممبران کی تعداد ۷۲ ہے۔ ۶۲ غیر آفیشل ہیں اور ۱۰ آفیشل۔ غیر آفیشل میں ۱۴ نامزد ہیں دیوان صدر ہے۔ لیکن اسمبلی کا منتخبہ نائب صدر دیوان کی غیر حاضری میں صدارت کرنے کا مجاز ہے۔ دونوں دیوانوں کو قوانین اور آئین و ضوابط پیش کرنے اور پاس کرنے کا حق حاصل ہے بجٹ پر بحث ہوتی ہے سوالات کئے جاسکتے ہیں اور ریزولیشن پاس ہو سکتے ہیں مالیات پر اسمبلی کو کونسل کی نسبت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔

کوچمین۔ کی اسمبلی ۸۰ ممبران پر مشتمل ہے جن میں سے ۳۸ م منتخب ہوتے ہیں۔ ۴۲ آفیشل ہیں۔ ۸۰ اقلیتوں کے نمائندگان کے طور پر منتخب کئے جاتے ہیں ایک میمبہر بہار کے مندرجہ ذیل تحفظات کے بغیر اسمبلی کو وسیع اختیار حاصل ہیں۔ ان امور پر اسمبلی بحث کرنے کی مجاز نہیں۔

حکمران خاندان (۳) حکمران کے تاج اور دوسری ریاستوں سے
 تعلقات (۴) تاج سے معاہدہ جات سے متعلقہ امور (۵) ریاست کی فوجی
 طاقت (۶) ہائی کورٹ کے ججوں کا رویہ ڈیوٹی پر (۷) ہزائی نفس کے کنٹرول
 میں مندرجہ سے متعلقہ امور (۸) مجرموں کی جلا وطنیاں اور سزائیں۔
 تختہ پھول پر جاسبھا ۷۷ ممبران پیشکش ہے جن میں ۵۵ تین سال تک ممبر
 رہتے ہیں۔ ۱۶ اسٹیٹ کونسل کے نمائندے ہیں جنہیں مہاراجہ صاحب پدم سال
 کیلئے مقرر کرتے ہیں پر جاسبھا میں غیر آفیشلوں کی اکثریت ہے ۳۳ منتخب
 کئے جاتے ہیں۔ ۱۹۳۹ء کے ایک شاہی اعلان کے ذریعہ نشستیں اور
 بڑھادی گئی ہیں۔ اس طرح ۴۰ نشستیں منتخب اور ۳۰ نامزد رہ گئیں ہیں
 پر جاسبھا کے نائب صدر منتخب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اختیارات مجلس وزراء
 کے ہاتھ میں ہیں جسب ذیل مہاراجہ صاحب کے تحفظات ہیں۔ پر جاسبھا
 ان پر بحث کی مجاز نہیں۔ (۱) حکمران اسکے خاندان اور اس کے گھرانے کے
 (۲) ریاست اور اقتدار اعلیٰ کے درمیان تعلقات ریاست اور دیگر طاقتوں
 یا ہندوستانی ریاستوں کے ساتھ تعلقات (۳) ملک اور لداخ کی سرحد
 سے متعلقہ امور (۴) جاگیرداروں کے حقوق جن کے تحفظ کا یقین سرکار ہند نے مہاراجہ
 جات کے ذریعہ دلایا ہے (۵) فوج کی تنظیم سپین اور کنٹرول (۶) محلات
 استقبالوں شکاروں۔ شاہی اصطبلوں محل کے محافظ دستے۔
 شاہی سوٹرخاں دیگر سومات اور حیثیتوں سے متعلقہ محکمہ جات۔

حیدر آباد ۱۹۳۷ء کی اصلاحات کے مطابق ۸۵ ممبروں پر مشتمل
 ایک ایوانی لیجسلیو اسمبلی عمل میں لائی گئی ہے۔ جن میں ۲۴ منتخب ہوں
 گے۔ ۱۴ آفیشل اور ۲۸ نامزد مجلس آئین ساز کے اختیارات چپار

حصوں میں تقسیم کر دیئے گئے ہیں۔ قومی ترقی کے محکمہ جات سے متعلقہ
 امور میں حضور نظام کی اجازت کے بغیر قانون پاس ہو سکیں گے۔ دوسری شق
 میں فوجداری قوانین اور مزدوروں کی بہتری کے مسائل ہیں۔ اس کے متعلق
 کوئی قانون پیش کرنے سے پہلے حکمران کی اجازت دینی پڑے گی۔ اسی میں
 رکل سیلف گورنمنٹ اور محکمہ زراعت اور جنگلات شامل ہیں۔
 تیسری اور چوتھی شق میں یہاں لوگریاں عثمانیہ یونیورسٹی برآمد و درآمد
 پوسٹ اور ٹیلی گراف۔ ہوائی جہاز اور مقامی ٹیکسوں کے علاوہ ٹیکس
 شامل ہیں۔ یہ ہر انڈیا ٹریڈیٹس کے محفوظ موضوعات ہیں۔ مسلمان اگرچہ ایت
 میں ہیں۔ مگر انہیں برابر کی نمائندگی دی گئی ہے۔ حکمران ریاست کے رئیس
 علیہ اور عوام الناس کی بادشاہت کے پیکر قرار دیئے گئے ہیں

ریاستوں سے
ریاست کی فوج
رہنمائی کے کنٹرول
سزائیں۔
تین سال تک
صاحبِ اہم سال
بے منتخب
جیہ نشستیں اور
امزورہ گئیں ہیں
ات مجلس وزرا
پہنچا سجا
س کے گھر بلو محاط
وردیگر طاقتوں
لداخ کی سرحد
کارمند نے معاف
شروں (۴) محلات
محافظہ دستے۔
جات۔
روں پیشہ
منتخب ہوں
یات چار

ہوں میں تقسیم کر دیئے گئے ہیں۔ قومی ترقی کے محکمہ جات سے متعلقہ
اور میں حضور نظام کی اجازت کے بغیر قانون پاس ہو سکیں گے۔ دوسری شق
میں فوجداری قوانین اور مزدوروں کی بہتری کے مسائل ہیں۔ اس کے متعلق
کوئی قانون پیش کرنے سے پہلے حکمران کی اجازت دینی پڑے گی۔ اسی میں
وکل سیلف گورنمنٹ اور محکمہ زراعت اور جنگلات شامل ہیں۔
یسری اور چوتھی شق میں پرباک لوگیاں عثمانیہ یونیورسٹی برآمد درآمد
پوسٹ اور ٹیلی گراف۔ ہوائی جہاز اور مقامی ٹیکسوں کے علاوہ ٹیکس
شامل ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھ پائی لکھ کے محفوظ موضوعات ہیں۔ مسلمان اگرچہ اقلیت
میں ہیں۔ مگر انہیں برابر کی نمائندگی دی گئی ہے۔ حکمران ریاست کے رئیس
کیہ اور عوام الناس کی بادشاہت کے میکر قرار دیئے گئے ہیں

بندھن اور ان کے حکام

ہم پچھلے ابواب میں ہندوستان کے عوام الناس کی حالت زار کے متعلق اعداد و شمار پیش کر چکے ہیں اب ریاستوں کا برطانوی ہند سے مقابلہ کرتے ہیں۔ برطانوی ہند میں تعلیم پر فی کس ۹ شلنگ صرف ہوتے ہیں۔ حفظان صحت پر ۵ شلنگ۔ اور اوسط شرح ٹیکس ۱۰ شلنگ فی کس ہے۔ ریاست بیکانیر فی کس تعلیم پر ۵ شلنگ اور حفظان صحت پر ۴ شلنگ صرف کرتی ہے۔ لیکن شرح ٹیکس فی کس ایک پونڈ ۲ شلنگ ہے۔ ریاست اندھرا تعلیم پر فی کس ۵ شلنگ اور حفظان صحت پر ۲ شلنگ صرف کرتی ہے جبکہ شرح ٹیکس ۱۰ شلنگ فی کس ہے۔ ریاست نواں نگر میں ہر فرد ایک پونڈ ۱۰ شلنگ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یا یہ کہ برطانوی ہند ٹیکس سے گنا زیادہ۔ مگر ریاست تعلیم پر ۱۰ شلنگ اور حفظان صحت پر ۴ شلنگ صرف کرتی ہے چند ایک کی حالت بدترین ہے شرح ٹیکس فی کس ایک پونڈ ۱۰ شلنگ ہے رفاہ عامہ کے لئے ۳ شلنگ فی کس کے حساب سے شرح ہوتا ہے اور بس ہمارا راجہ صاحب اللہ صحت عامہ پر ایک شلنگ اور تعلیم پر ۳ شلنگ صرف کرتے ہیں ایک بنظر مہاراجہ صاحب کے روپے سے ۲ لاکھ سالانہ صحت عامہ پر صرف کرتے ہیں چند ایک ریاستوں کو چھوڑ کر اعلیٰ افسران کہیں کسی خاص خوبی اور قابلیت کی بنا پر نامزد نہیں کیے جاتے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بہترین قابلیت حکمران کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ حضور مہاراجہ صاحب کے منظور نظر

کے لئے ترقی کے تمام ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ اکثر ریاستوں میں گامیابی کا بہترین طریقہ حکمران کے لئے نئی ریفیڈریشن مہیا کرنا ہے۔ چند ریاستوں کی استثنائے بغیر جن میں پبلک سروس کا نام موجود ہے فرائض کی ادائیگی میں کسی اصول کی پیروی نہیں کھاتی۔ چیف جج بننے کے لئے مالیات میں ماہر ہونے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کی ایک ریاست میں محکمہ حفظانِ صحت کے ایک انسپکٹر ایئر کیٹرف آف انڈسٹریز بھی ہیں ایک اور ریاست میں محکمہ عدل سے کیا سس کے موسم میں مالیہ اکٹھا کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔

محکمہ عدل و ایگزیکٹو کی تنخواہیں نہایت متبیل ہیں برطانوی ہند میں ایک ڈپٹی کمشنر ۸۰۰۰ سے ۱۲۰۰۰ ماہوار کے درمیان تنخواہ پاتے ہیں اتنی پولیشن کے افسر کو ریاست میں ۱۰۰ روپیہ یا اس سے کم ماہوار تنخواہ ملے گی۔ ایک طرف حکمران ہے جس کی تنخواہ عام لوگوں سے دو سو گنا زیادہ ہے۔ دوسری طرف ریاست کے افسران میں بھی تنخواہیں کسی اور جگہ کی نسبت آٹھ دس گنا کم ہیں۔

معمولی سپاہی آبادی کی غلاظت سے بھرتی کئے جاتے ہیں ان سینکڑوں میں صرف ایک معمولی طور پر لکھا پڑھا ہوتا ہے۔ ناخواندہ ہونے کے علاوہ انہیں نہ تو اپنے فرائض منصبی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی ضروری تربیت اور علم سے آشنا ہوتے ہیں اوسط تنخواہ ۳ سے ۱۰ روپیہ ماہوار کپتان پولیس کی تنخواہ ۳۰ سے ۴۰ روپیہ کے درمیان ہوتی ہے اس کا نتیجہ رشوت ستانی اور اخلاقی نزل ہے۔ تقریباً ۵۰ فیصد سی جہ ایم کی کبھی سراغ رسائی نہیں ہوتی۔ بمشکل

۱۰۲
 سو فی صدی مال مسروقہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اور مقدمات میں اصل مجرم
 شاذ و نادر ہی سزا پاتا ہے۔ لیکن ہزاروں پر بناؤٹی ثبوت کے ماتحت
 مقدمات چلائے جاتے ہیں جس کی تصدیق چھوٹے گواہ کر دیتے
 ہیں لوگوں کو بے پناہ ظلم کا شکار بنا باجائے۔ مگر کوئی پر اثر کارروائی عمل
 میں نہیں لائی جاتی۔

اب ماتحت عدالتوں کو لیجیٹ۔ ان کی داستان اور بھی اندرون
 ہے۔ ان عدالتوں میں چند افسران بلاشبہ سند یافتہ ہوتے ہیں مگر تنخواہیں بہت
 قلیل پاتے ہیں عدالت ہائے بالا میں افسران تجاہل و تساہل کا نمونہ ہوتے ہیں
 یہ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کئی ضمنی فرائض سرانجام
 دینا پڑتے ہیں۔ سب جج اور مجسٹریٹ ۱۰ سے ۱۵۰ کے درمیان تنخواہ پاتے
 ہیں۔ اس لئے ان سے انصاف کی توقع رکھنا عبث ہے۔ جن ریاستوں
 میں مافی کوش میں موجود ہیں وہاں حالات اور بھی و گروں ہیں۔ عموماً جج
 انصاف و عدل کا آئینہ ہی سرچشمہ ہوتے ہیں مگر انہیں عدالتی امور کی طرف
 توجہ دینے کی بہت کم فرصت ملتی ہے۔

ایگزیکٹو کے افسر اعلیٰ دیوان یا وزیر اعظم ہوتے ہیں کہیں کہیں
 ان مناصب پر قابل ذکر افراد ممتاز ہیں۔ جنہی قابلیت لیاقت اور خدا
 مسلک ہیں۔ مگر چوں کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔

اس لئے انہیں۔ لوگوں کے مفاد سے دلچسپی نہیں ہوتی۔
 اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اولیں فرصت میں اپنی
 پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس فرض کو الٹی
 ریاست کی خوشامد سے سرانجام دیتے ہیں اور اپنی بدعنوانیوں کو خوبوں

کا رتبہ دیتے ہیں۔

ریاستوں میں آبادی کا ۸۷ فیصدی دیہات میں آباد ہے ان کا دار
ولاء کلیتاً کھیتی باڑی پر ہے۔ جس میں بارش کی کمی بیشی سے نشیب و
فراز آتے رہتے ہیں۔ کاشتکار لوگ جہالت و غربت کے قعر ذات میں پڑے
ہیں۔ ریاستوں کے حکمران ان کی طرف ذرا دھیان نہیں
دیتے

۱۹۲۱ء کی رپورٹ مردم شماری کے مطابق صرف وسط ہند اور
راجپوتانہ ریاستوں میں ۱۴۰،۷۵۵ غلام تھے۔ جن میں ۱۰۸۸۶ بیگانہ
اور جو دھ پور کے ۶۸۱۰۰ غلام شامل ہیں۔ وہ کئی ناموں سے مشہور ہیں
مثلاً وارڈگا سس۔ راجپوت چمید اور گلاس۔ ان کے آقا ہند
اور مسلمان والیان ریاست ہیں۔ وہ اپنے آقاؤں کے عمر بھر کے غلام ہیں
سوائے معمولی ضروریات زندگی کے انہیں کسی چیز پر حق ملکیت حاصل
نہیں۔ ان کے آقا ان کی بیویوں اور لڑکیوں کو فروخت کرنے کا حق استعمال
کرتے ہیں۔ اور کافی حد تک ان کی شادیوں اور طلاقوں پر اختیار رکھتے ہیں
اگر کہیں بھاگ نکلیں تو قانوناً واپس لوٹائیے جانیکے مجاز ہیں
جو دھپور کی یہ حالت ہے کہ غلام حسب منشا کام نہ کریں تو قانوناً
انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ راجپوتوں کے گھروں میں جنم
لینے والے وارڈگا سوں کی لڑکیاں راجپوت اپنی لڑکیوں کے جہیز میں دیتے ہیں
کوٹھ ریاست میں زرعی مزدور۔ چرواہے اور مزارع کسی ریاست میں ہجرت
کرنے کے مجاز نہیں۔ جب تک مالک رضا مند نہ ہو جائیں اور نہ کوئی سرکاری
ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔

کے لئے ترقی کے تمام ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ اکثر ریاستوں میں گامیابی کا بہترین طریقہ حکمران کے لئے نئی ریفیڈریشن ہے۔
چند ریاستوں کی استثنائے بغیر جن میں بلیک سروس کا نام موجود ہے۔ فرالین کی ادائیگی میں کسی اصول کی پیروی نہیں کھاتی۔ چیف جج بننے کے لئے مالیات میں ماہر ہونے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کی ایک ریاست میں محکمہ حفظانِ صحت کے ایک انسپکٹر اور ایک آف انڈسٹریز بھی ہیں ایک اور ریاست میں محکمہ عدل سے کیا سس کے موسم میں مالیہ اکٹھا کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔

محکمہ عدل و ایگزیکٹو کی تنخواہیں نہایت متبیل ہیں۔ برطانوی ہند میں ایک ڈپٹی کمشنر ۸۰۰ سے ۱۲۰۰ ماہوار کے درمیان تنخواہ پاتے ہیں اتنی پولیشن کے افسر کو ریاست میں ۱۰۰ روپیہ یا اس سے کم ماہوار تنخواہ ملے گی۔ ایک طرف حکمران ہے جس کی تنخواہ عام لوگوں سے دو سو گنا زیادہ ہے۔ دوسری طرف ریاست کے افسران میں بھی تنخواہیں کسی اور جگہ کی نسبت آٹھ دس گنا کم ہیں۔

معمولی سپاہی آبادی کی غلاظت سے بھرتی کئے جاتے ہیں ان سینکڑوں میں صرف ایک معمولی طور پر لکھا پڑھا ہوتا ہے۔
ناخواندہ ہونے کے علاوہ انہیں نہ تو اپنے فرالین منصبی کا احساس ہوتا ہے۔ اور نہ ہی ضروری تربیت اور علم سے آشنا ہوتے ہیں۔
اوسط تنخواہ ۳ سے ۱۰ روپیہ ماہوار کپتان پولیس کی تنخواہ ۳۰ سے ۴۰ روپیہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ رشوت ستانی اور اخلاقی نزل ہے۔ تقریباً ۵۰ فیصد سی جہ ایم کی کبھی سراغ رسائی نہیں ہوتی۔

۱۰۲
 سو فی صدی مال مسروقہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اور مقدمات میں اصل مجرم
 شاذ و نادر ہی سزا پاتا ہے۔ لیکن ہزاروں پر بناؤٹی ثبوت کے ماتحت
 مقدمات چلائے جاتے ہیں جس کی تصدیق چھوٹے گواہ کر دیتے
 ہیں لوگوں کو بے پناہ ظلم کا شکار بنا باجائے۔ مگر کوئی پر اثر کارروائی عمل
 میں نہیں لائی جاتی۔

اب ماتحت عدالتوں کو لیجیٹ۔ ان کی داستان اور بھی اندرون
 ہے۔ ان عدالتوں میں چند افسران بلاشبہ سند یافتہ ہوتے ہیں مگر تنخواہیں بہت
 قلیل پاتے ہیں عدالت ہائے بالا میں افسران تجاہل و تساہل کا نمونہ ہوتے ہیں
 یہ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کئی ضمنی فرائض سرانجام
 دینا پڑتے ہیں۔ سب جج اور مجسٹریٹ ۱۰ سے ۱۵۰ کے درمیان تنخواہ پاتے
 ہیں۔ اس لئے ان سے انصاف کی توقع رکھنا عبث ہے۔ جن ریاستوں
 میں مافی کوشیں موجود ہیں وہاں حالات اور بھی و گروں ہیں۔ عموماً جج
 انصاف و عدل کا آئینہ ہی سرچشمہ ہوتے ہیں مگر انہیں عدالتی امور کی طرف
 توجہ دینے کی بہت کم فرصت ملتی ہے۔

ایگزیکٹو کے افسر اعلیٰ دیوان یا وزیر اعظم ہوتے ہیں کہیں کہیں
 ان مناصب پر قابل ذکر افراد ممتاز ہیں۔ جنہی قابلیت لیاقت اور خدا
 مسلک ہیں۔ مگر چوں کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔

اس لئے انہیں۔ لوگوں کے مفاد سے دلچسپی نہیں ہوتی۔
 اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اولیں فرصت میں اپنی
 پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس فرض کو الٹی
 ریاست کی خوشامد سے سرانجام دیتے ہیں اور اپنی بدعنوانیوں کو خوبوں

کا رتبہ دیتے ہیں۔

ریاستوں میں آبادی کا ۸۷ فیصدی دیہات میں آباد ہے ان کا دار
ولاء کلیتاً کھیتی باڑی پر ہے۔ جس میں بارش کی کمی بیشی سے نشیب و
فراز آتے رہتے ہیں۔ کاشتکار لوگ جہالت و غربت کے قعر ذات میں پڑے
ہیں۔ ریاستوں کے حکمران ان کی طرف ذرا دھیان نہیں
دیتے

۱۹۲۱ء کی رپورٹ مردم شماری کے مطابق صرف وسط ہند اور
راجپوتانہ ریاستوں میں ۱۴۰،۷۵۵ غلام تھے۔ جن میں ۱۰۸۸۶ بیگانہ
اور جو دھ پور کے ۶۸۱۰۰ غلام شامل ہیں۔ وہ کئی ناموں سے مشہور ہیں
مثلاً وارڈگا سس۔ راجپوت چمید اور گلاس۔ ان کے آقا ہند
اور مسلمان والیان ریاست ہیں۔ وہ اپنے آقاؤں کے عمر بھر کے غلام ہیں
سوائے معمولی ضروریات زندگی کے انہیں کسی چیز پر حق ملکیت حاصل
نہیں۔ ان کے آقا ان کی بیویوں اور لڑکیوں کو فروخت کرنے کا حق استعمال
کرتے ہیں۔ اور کافی حد تک ان کی شادیوں اور طلاقوں پر اختیار رکھتے ہیں
اگر کہیں بھاگ نکلیں تو قانوناً واپس لوٹائیے جانیکے مجاز ہیں
جو دھپور کی یہ حالت ہے کہ غلام حسب منشا کام نہ کرے تو قانوناً
انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا سنتا ہے۔ راجپوتوں کے گھروں میں جنم
لینے والے وارڈگا سوں کی لڑکیاں راجپوت اپنی لڑکیوں کے جہیز میں دیتے ہیں
کوٹھ ریاست میں زرعی مزدور۔ چرواہے اور مزارع کسی ریاست میں ہجرت
کرنے کے مجاز نہیں۔ جب تک مالک رضا مند نہ ہو جائیں اور نہ کوئی سرکاری
ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔

ریٹھ اور بیکار کار و اج تقریباً تقریباً تمام ریاستوں میں موجود ہے اور مزدور دن اند کار یگروں کے طبقے اپنے حکمرانوں اور افسران کیلئے اتنے معاونہ پر کام کرنے کو مجبور کئے جاتے ہیں جو دراصل ان کی معمولی خوراک سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ریاست انہیں بروقت اور جتنے عرصہ کے لئے چاہئے ہوگا پر لگا سکتی ہے انہیں اپنے گھروں سے دور دراز دیہات، جنگلات اور پہاڑیوں میں کام کیلئے سفر کرنا پڑتا ہے۔ جہاں ہمارا بچہ اور ان کے مہمان شکار پر یا افسران دورہ پر جاتے ہیں۔

ریاست بندی کے آئین و ضوابط کے مطابق لوگوں کے کئی طبقے مثلاً عجم تیلی، پارسی فروش، قصاب، کسان اور پھیل مفت کام کرنے پر مجبور ہیں یا انہیں ایندھن، ڈھولوں کے کھالیں، اور خشک ادبے مفت فراہم کرنا پڑتے ہیں۔ ریاستی مقاصد پر حاصل کئے گئے کام کے عوض کھانا کھلایا جاتا ہے اور ریاستی ملازمتوں کے کام پر اجرتیں ادا کرنا پڑتی ہیں۔ جو شخص نام کی اجرتیں ہوتی ہیں (ٹائمز آف انڈیا۔ ۱۹۲۶ء جمیست اقوام کی تحقیقات)

لوگوں کی حالت

رہائشی حالت۔۔۔ پوجا پڑی بڑی عالی شان کوٹھیوں عظیم الشان بنگلوں میں
نہیں رہتی۔ اور نہ ہی انہیں بجلی کے پنکھے اور خُس کی ٹٹیاں میسر ہیں۔ پر چلنے کے
مکان بقول ایک انگریز رائیٹر کے کیچر کے صندوق ہیں، گاؤں میں جہاں پر جان
اکثریت بستی ہے بجلی تو درکنار۔ ریل و سائیکل کے ذریعہ تک موجود نہیں۔ اولاً
تو وہاں پینا آسان نہیں۔ برسات کے موسم میں تو خاص طور پر تکلیف کا سامنا
کرنا پڑتا ہے۔ خراب اور نامووار کچی سڑکیں ٹانگوں اور گھوڑا گاڑیوں کیلئے
خاص طور پر ناموزون ہوتی ہیں۔

گاؤں کے تمام مکالوں کی یہ کیفیت ہے کہ ان کی چھتیں نیچی بناؤں بھری
اور کمزور اور دیواریں اور فرش کچے ہوتے ہیں۔ بنگال میں دیہاتی چھوٹے پائے والے
اور لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ پنجاب کو ہندوستان کا فارغ البال صوبہ خیال
کیا جاتا ہے۔ اور اسے مالک زمینداروں کی سرزمین کے نام سے پکارا جاتا
ہے۔ اس کے باوجود وہاں دیہاتی مکالوں کی چھتیں نیچی ہوتی ہیں اور شیشی
اور گھڑکیاں سرے سے موجود نہیں ہوتے۔

ہمارے دیس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ دیہات شہروں کی نسبت زیادہ
گنجان ہیں۔ مگر اس کی مردم شماری کے مطابق اچھوتوں کے گھروں کی نسبت
کی بدترین جو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کسانوں کے گھروں کی حالت بھی ان سے بہتر نہیں
ہے۔ شمالی ہندوستان کے دیہاتی مکانات عموماً گلیوں اور نالیوں وغیرہ کا خیال

رکھے بغیر تعمیر کئے جاتے ہیں۔ جہاں بعض اوقات اتنا کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے کہ گزرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ گلیوں میں غلات اور گندہ پانی ہر وقت جمع رہتا ہے جو بعض اوقات ایک بد رو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور برسات میں تو یہاں بڑے بڑے بدبودار گڑھے بن جاتے ہیں۔ جن میں پھر کثرت سے ہوتا ہے انہیں گڑھوں سے مال مویشی پانی پیتے ہیں۔ اور بعض اوقات دیہاتی نہا بھی لیتے ہیں پنڈی گھپ ضلع کیمپور میں راقم الحروف کو ایسے کئی جوہڑوں کے دیکھنے کا موقع ملا۔ جہاں پانی کی قلت کی بنا پر لوگ ان ہی جوہڑوں کے پانی پکڑوں سے چھان کر پیتے ہیں۔ ان جوہڑوں میں جھوٹے جھوٹے کیرے سکڑوں اور مینڈکوں کا کوئی شمار نہیں۔ یو۔ پی میں لوگ نہایت چھوٹی چھوٹی جھوٹیں پلوں میں دس دس بارہ بارہ افراد تک رہائش رکھتے ہیں۔ یہ مکانات بقول ایک سرکاری پور کے نہایت گندے اصول حفظان صحت سے کوسوں دور رہا رہتی مکانات کے قریب گندے پانی کے جوہڑا کھڑے جاتے ہیں جن میں گھروں کا مستعمل پانی بے راستہ گلیوں کو گندا اور ٹھیکڑا کرتا ہوا ان جوہڑوں میں گر جاتا ہے

ان دیہات میں بجلی تو درکنار مٹی کا تیل بھی میسر نہیں ہوتا۔ بلکہ مٹی کے دیئے ہیں جن میں سرسوں یا رائی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے جب تیل مٹی کے دیوں میں جلایا جاتا ہے۔ تو دھواں کمرے کی ہوا کو استفادہ مند کر دیتا ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کمرے میں کھانا پکاتا ہے وہیں کھایا جاتا ہے اور کھانے پکانے کے بعد اسی کمرے میں سو جاتے ہیں چلوے میں آگ جلتی رہتی ہے۔ مگر دھواں باہر نکلنے کے لئے کوئی بند و بست نہیں ہوتا مزدوروں کے رہنے کی جگہیں اس سے بری ہیں۔ کسانوں کو اچھا بلا رہنے کا گھر حاصل ہے۔ دیہاتوں میں مثل مشہور رہنے کو لطف اپنے چھوٹے

کے چارے میں ہے وہ بلخ اور بخارا میں بھی ملنا دشوار ہے۔ کسانوں کو
سرچھپانے کا اپنا گھر حاصل ہے مزدور جیسا اس سے بھی محروم ہے
اس کے رہنے کی جگہ جائزوں سے بھی بری ہے مہنگی کے صنفی
مزدوروں کا ۹۰ فی صدی حصہ ایسے مکانات میں رہتا ہے جنکے ایک
ایک کمرہ میں کم دیش پانچ۔ پانچ مزدور رہتے ہیں۔ ایک تحقیقات کے
دوران میں معلوم ہوا کہ ایک کمرہ میں جس کا طول و عرض ۱۲ × ۱۵ تھا
چھ خاندان رہتے تھے فرش پر چھ علیحدہ علیحدہ چولہوں نے اس کا ثبوت
ذرا م کر دیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس کمرہ میں بچوں اور بالغان کی صحیح تعداد
۳۰ افراد پر مشتمل ہے۔ چھت پر بالن لٹکے ہوئے تھے رات کو ان بالنوں کے
ساتھ کپڑے لٹکا لئے جاتے۔ اس طرح ہر خاندان علیحدہ علیحدہ رات بسر کر
سکتا ہے۔ مکمل اور مہنگے مستحق نہیں تمام ہندوستان کی یہی کیفیت ہے
بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں مزدور باہر بازاروں اور گلیوں میں سوتے
ہیں کیوں کہ کمروں میں انہیں سونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔

معیار زندگی۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی رکھنے کے لئے
اچھی خاصی آمدنی کی ضرورت ہے ہمارے دیس میں پر جا کی اکثریت ایسی
ہے جسے ایک وقت کھانے کو ملتا ہے تو دوسرے وقت خدا حافظ ہے یہ
نہ تو کوئی کبادت ہے اور نہ ہی پہیلی بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا
اندازہ حسب ذیل اعداد و شمار سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

ہندوستان میں چھ ہزار انسان ایسے ہیں جن کی اوسط آمدنی ایک
لاکھ روپیہ ہے یہاں ایک خاندان اوسطاً پانچ افراد پر مشتمل تصور کیا جاتا
ہے۔ اس حساب کے مطابق یہ چھ ہزار انسان تیس ہزار افراد کے گزارہ کے

کفیل ہوتے ہیں۔ یعنی ملک کے ساتھ کروڑ روپیہ پر چھ ہزار خاندان اکیلے ہی لکھ پھرے اڑا رہے ہیں۔ دو لاکھ تیس ہزار انسان ایسے ہیں جنکی اوسط آمدنی پانچ ہزار روپیہ سالانہ ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کا انکم ٹیکس تو سٹان ہے یا کسی بہت ادا کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح ۱۳۵ کروڑ روپیہ یہ لوگ ہڑپ کر رہے ہیں پچیس لاکھ انسانوں کی ایک ہزار روپیہ سالانہ اوسط آمدنی ہے جن کے حصہ میں دو سو کروڑ روپیہ آتا ہے۔ تین کروڑ پچاس لاکھ انسان ایسے ہیں جنکی اوسط آمدنی دو سو روپیہ سالانہ ہے اور جنہیں صرف ۷۰ کروڑ روپیہ ملتا ہے۔ باقی کی اوسط آمدنی پچاس روپیہ سالانہ ہے۔ اور یہ لوگ اپنے بال بچوں پر ۸۲۵ کروڑ روپیہ صرف کرتے ہیں یعنی ملک میں صرف ۷ لاکھ پچیس ہزار خاندانوں کو پیٹ بھر کر اپنی مرضی سے ہر چیز کھانے پینے اور عیش و تفریح کیلئے حاصل ہوتی ہے۔ ۷۰ کروڑ پچاس لاکھ انسان بمشکل گزراوقات کرتے ہیں اور ملک کی آدمی سے زیادہ آبادی نان شبینہ تک کی محتاج ہے بھوک افلاس اور بے کسی میں دن کاٹی ہے۔ اگر ایک وقت روکھی سوکھی مل جاتی ہے تو دوسرے وقت کا خدا حافظ ہوتا ہے۔

جن ۷۰ کروڑ انسانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی حالت بھی ایسی نہیں کہ من بھاتا کھا جا کھا سکیں۔ البتہ وہ مؤخر ذکر آبادی کے نصف سے زیادہ حصہ کی طرح بھوکے نہیں مرتے وقت گزارنے کو کچھ نہ کچھ ضرورت مل جاتا ہے۔ ان اعداد و شمار کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل آمدنی کا ایک تہائی پانچ فیصدی افراد کے پاس چلا جاتا ہے ۵۳ فیصدی سے لگ بھگ آبادی کا ایک تہائی حصہ صرف کرتا ہے اور باقی ۶۲ فیصدی ۳۰ فیصدی پر

گور اوقات کرتے ہیں۔ ملک کی ۶۲ فیصدی آبادی کی تنگدستی کسمپرسی اور خستہ مالی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ چار روپیہ ۲ آنہ ۹ پائی ماہوار ہیں وقت گزارنا آسان نہیں۔ یہ عزت ہے یا پیغام موت؟ زندگی یا زندہ درگور ہونا؟ اس کے علاوہ مذکورہ بالا اعداد و شمار سماج میں موجودہ عدم مساوات کی زندہ تصویر ہیں۔ ملک کی دولت کا بہت بڑا حصہ چند طفیلی ننگھو اور دوسروں کی محنت پر عیش کرنے والوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور خود محنت کش دولت پیدا کرنیوالی آبادی کا سرگرم دو تہائی بھکاریوں کی زندگی بسر کرتا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔

اوجہ ذرا بحیثیت مجموعی ملک کی اوسط آمدنی کا مطالعہ کریں اس نکتہ پر تحقیقات کرنیوالے کہیں بھی اتفاق نہیں کرتے۔ مختلف اندازے و تخمینے لگائے جاتے ہیں اور اگر کسی نکتہ پر متفق ہیں تو یہ ہے کہ ہندوستان کی غربت مسلمہ اور ناقابل تردید ہے۔ غریبی کا یہ مفہوم نہیں کہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق معیار زندگی برقرار رکھنے کے قابل نہیں جیسا کہ انگلستان یا امریکہ میں بلکہ یہ مفلسی اور بے توانی کی انتہا ہے جو نوگوں کی بڑی بھاری اکثریت کو بقا کی سطح سے بھی نیچے رکھتی ہے۔

ہمارے ملک کی کل آمدنی تقریباً ۱۶ سو کروڑ روپیہ ہے۔ ہر طائفہ ہند میں بسنے والی آبادی تقریباً تقریباً ۳۰ کروڑ ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ہندوستانی کی ۵۳ روپیہ ۵ آنے ۴ پائی سالانہ آمدنی ہوتی ہے جن میں سے اگر امپیریل صوبائی اور لوکل باڈیز کو ادا کئے جانے والے ۸ روپے ۵ آنے ۸ پائی نکال دیئے جائیں تو ایک ہندوستانی کے پاس پینتالیس روپیہ سالانہ رہ جاتا ہے یعنی تقریباً پونے چار روپیہ ماہوار اس کے بالمقابل ایک

اور تحقیق ذرا حوصلہ افزا ہے۔ اس تحقیق میں ۱۹۲۳ء سے ۱۹۳۲ء تک
کی اوسط آمدنی فی کس کا اندازہ لگایا گیا ہے

اوسط آمدنی فی کس

سال

۱۱۷	۱۹۲۳-۲۴
۱۲۶	۱۹۲۴-۲۵
۱۱۴	۱۹۲۵-۲۶
۱۰۸	۱۹۲۶-۲۷
۱۰۸	۱۹۲۷-۲۸
۱۰۶	۱۹۲۸-۲۹
۱۰۹	۱۹۲۹-۳۰
۸۴	۱۹۳۰-۳۱
۶۳	۱۹۳۱-۳۲
۵۸	۱۹۳۲-۳۳

اگر تنزل کی یہی حالت رہی تو کہا نہیں جاسکتا کہ کیا حال
ہو کر رہے۔

اپنی حالت زار کا اندازہ بیگانوں کے اعلیٰ معیار سے ہی لگایا جاسکتا
ہے۔ انگلستان کا ایک غریب سے غریب بیکار مزدور یا کسان اپنی سگریٹوں
اور شراب پر ایک ہندوستانی کی اوسط آمدنی سے بہت زیادہ خرچ کرتا
ہے۔ برطانیہ عظمیٰ میں ہر ہفتہ ۱۵ لاکھ بے کاروں میں ۲ کروڑ ۷۰ لاکھ
تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی پنجاب حکومت کی تمام آمدنی کا پانچواں حصہ علاوہ
انہی غریبوں کی ۴۳ کروڑ روپیہ سالانہ تقسیم کیا جاتا ہے جو ایک ہندوستانی

کی اوسط آمدنی سے پانچ گنا زیادہ ہے۔ بقیہ ملکوں کی اوسط آمدنی حسب ذیل ہے۔
 فی کس سالانہ آمدنی

نام ملک	روپیہ	نام ملک	روپیہ
جاپان	۲۷۴	کینیڈا	۱۲۶۸
جرمنی	۶۳۲	ریاستہائے متحدہ	۱۹۰۲
فرانس	۶۳۶	برطانیہ	۲۰۵۳

یہاں پر یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہندوستان کی آبادی ترقی کرنا کوئی الوکھی چیز نہیں ہے ترقی حقیقت میں اس ترقی سے کہیں کم ہے جو اٹھارویں صدی کے دوران میں انگلستان میں ہوئی انگلستان کی آبادی پچھلے پچاس سالوں میں ۵ فیصدی بڑھی جبکہ ہندوستان کی آبادی صرف ۳۹ فیصدی ہندوستان کی ممکن اقتصادی طاقتوں کا بھی خاتمہ نہیں ہوا۔ صنعت اور تجارت شاہراہ ترقی پر گامزن ہیں اور اگر ضرورت کے مطابق ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو غیر معمولی طور پر بڑھنے کی اہلیت رکھتی ہیں اس جگہ لیونارڈ وٹم کی آبادی کی افزائش پر ہندوستان کی موجودہ حالت نامی کتاب سے رائے پیش کر دینا نہایت موزوں ثابت ہوگا۔ آپ رقمطراز ہیں کہ ۱۸۹۱ء سے ۱۹۰۵ء کے درمیان میں آبادی کے اضافہ کا تناسب ۱۲ اور ہندوستان میں ۴ فیصدی تھا۔ لہذا ہندوستان میں آبادی کے اضافہ کی رفتار انگلستان سے بہت کم ہے۔ بائیں ہندوستان عزیز ہوا۔ نہ کہ انگلستان۔ یہ چیز قابل غور ہے کہ ہندوستان نہ صرف اپنے لئے خوراک مہیا کرتا ہے بلکہ دوسرے ممالک کیلئے بھی۔ اور اس کے مقابلہ میں انگلستان میں تو کھانے کی حد آبد ہوتی ہے۔ ہندوستان میں تو ایک ہزار میں سے ۲۲۹ آدمیوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں

۱۱۲
 ہوتا ہے۔ سرسی۔ پی۔ رائے نے جو فہرست بنائی ہے اس میں ہندوستان
 کا ساتواں نمبر ہے۔ یورپ کے اکثر دوسرے ممالک میں آبادی کا تناسب
 ہندوستان سے بہت زیادہ ہرسطائی پروپکٹڈ نے تو آبادی کے سوال کو اپنی
 ملکیت پسندانہ جوالارضی کیلئے ایک بہانہ بنالیا ہے۔ مگر بہت سے اہل قلم
 نے لکھا ہے کہ یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ یہ چیز نہایت ہی مشکوک ہے کہ کوئی
 ملک اپنی موجودہ آبادی سے زیادہ تعداد کے لئے کفایت نہ کر سکتا ہو
 ہندوستان یقیناً اپنے باشندوں کے لئے کھانا مہیا کر سکتا ہے۔ یہ کسی
 قدر افسوسناک اور اندوہناک بات ہے کہ بچے موت کی آغوش میں ابدی
 غم سونے کے لئے پیدا ہوں۔ اور فاقوں کی وجہ سے عدم آباد کی راہیں
 پیدائشوں کی کثرت تعداد غربت کا باعث نہیں۔ اگر چند دوسری وجوہاں
 موجود نہ ہوتیں۔ تو یہی بچے بڑھتے۔ پھلتے اور پھولتے جو ان ہونے خوش و
 خرم۔ صحت مند اور توانا ہوتے۔

اس کے علاوہ قدرت کا ماتم آبادی کی کانٹ چھانٹ میں بھی مشغول
 رہتا ہے ہندوستان میں ۴۸-۶۱۸۷۶ اور ۹۱۰-۱۸۹۰ء کے قحط اور
 طاعون نے آبادی کا اچھٹا طرح صفایا کیا۔ ۱۹-۱۸۱۸ء کے قحط اور
 انقلاب نے تو قیامت بپا کر دی۔ ہر گلی کوچہ سے آہ و بکا کی آوازیں
 آنے لگیں۔ قبرستانوں اور سرگھٹوں میں گھرا ہونا دشوار ہو گیا۔ مردوں
 کو دفنانے اور جلانے کے لئے گھنٹوں گھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا۔ آبادی
 کا فیصد ہی یعنی دو کروڑ ۲۰ لاکھ انسان اس کی بھینٹ چڑھ گئے
 لہذا ہندوستان کی آبادی بڑھنا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ اور نہ ہی اسے معیار
 زندگی پر اثر انداز ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

آداب براہ راست کسان کی آمدنی کا مطالعہ کریں۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور جنہیں ہم غریب ترین انسان کہنے کے عادی ہیں پندرہ سے پچاس روپیہ کے لگ بھگ کما لیتے ہیں۔ یہ کتنی خوفناک حقیقت ہے جن سے اُن کو اپنے تمام خاندان کا گزارہ کرنا پڑتا ہے لیکن مزدور کی اجرت اُن کو روٹا انسانوں کے مقابلہ میں جو گاؤں میں رہتے ہیں مل جوتے ہیں۔ ہمارے لئے کپاس اور گندم پیدا کرتے ہیں شامانہ طور پر یاد دہانی ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی زرعی آبادی کی ماہوار اوسط آمدنی ساڑھے تین روپیہ فی کس ہے اس حقیقت کے اعتراف میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کہ ہمارے بد نصیب دیس کی اکثریت ایک وقت کی روٹی کے آسمانی سے نہیں مل سکتی۔ دنیا کی آبادی کے پانچویں حصہ کے لئے خون لیسہ ایک کر کے روٹی پیدا کرنیوالا کسان خود روٹی کا محتاج ہے۔ لوگوں کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پیدا کرنیوالے کے جسم پر بچھا پیرا نا کرنا بھی نظر نہیں آتا۔

کسان کی غربت کا صحیح نقشہ این۔ ایس۔ سبھرامانیائے اپنی ایک کتاب جنوبی ہندوستان کی دیہاتی زندگی میں کھینچا ہے۔ اور بتایا ہے کہ کس طرح بچا سے کسان کو خون کا آخری قطرہ تک پھوڑ کر بے بس اور بے حال کر دیا جاتا ہے۔ آپ ترجیا پل کے ایک گاؤں جس کی آبادی ۶۲۰۰ افراد پر مشتمل ہے۔ ذکر کرتے ہوئے گاؤں کے تمام افراد کی کل آمدنی کا صحیح نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ نمونہ گاؤں میں کی گئی مصدقہ تحقیق سے مرتب کیا گیا ہے کہیتی باڑی سے گاؤں کو ۳۴۴۰۰ روپے وصول ہوئے۔ جینا سو کے نرخ منڈی کے نرخوں کی بنا پر شمار کیے گئے ہیں۔ کاشت کے اخراجات کو نکال کر کہیتی باڑی سے کل آمدنی ۳۴۰۰ روپیہ بنتی ہے۔ اس میں کاشت

کے ملازمین کی تنخواہیں ادیشینیں۔ سرماہ پر سود اور گاؤں سے باہر کام کی بنا پر
جو اجرتیں حاصل کی گئی ہیں شامل ہیں۔ اس طرح گاؤں کی کل آمدنی دو لاکھ
چھتیس ہزار روپیہ بن جاتی ہے۔

آؤ اب گاؤں کے اخراجات اور مصارف کا حساب لگائیں مالیہ حالت
محصولات پر ۳۰۰۰ روپیہ صرف ہوا۔ گاؤں سے باہر مالکان اراضی کو ستر
ہزار ۷۰۰ روپیہ لگان ادا کیا گیا۔ ۴۰۰۰ ہزار روپیہ قرضہ پر سود ادا کیا
گیا۔ تاری و عشی اشیار کی دکانوں کا ٹیکس حکومت کا معاملہ۔ درجنوں
پر ٹیکس وغیرہ ۱۰۰۰ روپیہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اخراجات
۱۵۶۰۰ روپیہ بن گئے۔ اخراجات کو آمدنی سے منہا کرنے کے بعد اہل دیہہ
کے پاس ۸۰۰۰ روپیہ رہ جاتا ہے۔ یعنی تیرہ روپیہ فی کس۔ ہر دیہاتی
کی اصل آمدنی دراصل ۳۵ روپیہ سالانہ بنتی ہے لیکن ٹیکس کلکٹر دیندار اور
ساہوکار کا حصہ بانٹ دیتے کے بعد ایک دیہاتی کے پاس ۱۳ روپے
سالانہ رہ جاتے ہیں۔ کسان کی نام نہاد آمدنی کا دو تہائی لوٹ لیا جاتا
ہے اب ایک تہائی یعنی ۱۱ روپیہ سالانہ میں ایک کسان اپنا پیٹ کس طرح
پال سکتا ہے۔ کتنی بھیانک تصویر ہے کسان کی غربت اور کس پرسی کی۔
ایک کسان کی کل پونجی اور سرمایہ اس کی عورت کا وہ سستا زلیور

ہوتا ہے جو ملویں دھات سے بنایا جاتا ہے۔ چند مٹی کے برتن پیتل کی باٹی
ایک چھوٹی ٹوسی چکی۔ ایک یا دو ہیل۔ اور چند نہایت ہی معمولی کھیتی باڑی کے اوزار
شمال کے سوا جہاں پھپھی کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ کسان عموماً ایسی خوراک
کھاتے ہیں۔ جو بے مزہ ہوتی ہے۔ اور جس میں کسی قسم کا حیاتیاتی مادہ
نہیں ہوتا۔ ان کی اکثریت کاشتکاری کی سختی اور زیادتی کی وجہ سے دو

دینے والے چا تو نہیں رکھ سکتی جو اس قسم کے حال اور رکھتے ہیں انہیں
 مجبوراً اپنے گزارہ کے لئے گھنی جھپٹا پڑتا ہے۔ اور ان کے گزارہ کے لئے صرف
 چھ ماہ رہ جاتی ہے جسے کسان نعمت غیر متوقع سمجھ کر بیتا ہے گندم کی ہر
 سال کے چند مہینے ہی استعمال ہوتی ہے۔

معیار خوراک ہندوستان میں روزانہ ایک ہندوستانی سات اونٹ
 یعنی پانچ ٹانگ دو دودھ پیتا ہے۔ اور لوہے پر ہر دو گھنٹہ بڑے بڑے ٹکڑے خوراک
 میں کٹتے سپرد دودھ صرف ہوتا ہے اور کسی نہ ضابطوں اور کھوسے ٹھکانوں
 وغیرہ پر لگ جاتا ہے۔ یعنی ہندوستان کی اکثریت اس نعمت غیر متوقع
 سے مستفید ہونے سے محروم رہتی ہے۔ ممبئی کی تحقیقات سے اندازہ لگایا
 گیا ہے کہ مزدوروں کے گھروں میں نصف نائرس سے بھی کم فی آدمی دودھ
 پیتا ہے اور تقریباً اتنا ہی مکھن کھانے کو دستیاب ہوتا ہے۔

دودھ اور مکھن تو ایک بڑی نعمت ہے۔ ہر کسی کو میسر کیاں لگائیے
 روز کی خوراک جو ایک ہندوستانی روزانہ کھاتا ہے۔ وہ بھی زندگی برقرار
 رکھنے کیلئے کافی نہیں۔ عوام کی خوراک میں حیاتیاتی عناصر کی غیر معمولی طور پر
 قلت ہوتی ہے۔ روکھی سوکھی پر ہی قناعت ہے۔ مدراس کی ایک تحقیقات
 عمل میں لائی گئی جن خاندانوں کے روزمرہ کے اخراجات پر غور کیا گیا تھا
 انہیں ۹ فیصد ایسے تھے جن کی خوراک میں دودھ۔ دہی اور ایسے دیگر
 حیاتیاتی اجزاء کا نام تک نہیں!۔ ہندوستان میں آبادی کے ایک بڑے
 حصہ کو دن میں صرف ایک بار کھانا نصیب ہوتا ہے۔

بنگال کے کاشتکاروں کی اکثر خوراک کی یہ حالت ہے کہ خوراک جو
 وہ کھاتے ہیں۔ اگرچہ بھی کھائیں تو پانچ دن سے زیادہ زندہ نہیں

۱۱۸
 رہ سکتے۔ یہ مبالغہ نہیں اور نہ ہی اڑتی چلتی گپ۔ بنگال کے محکمہ پبلک ہیلتھ
 دھیت علم کے ڈائریکٹر نے اپنی رپورٹ ۲۸-۱۹۲۷ء میں اس حقیقت
 کی تصدیق کی ہے۔

آڈ ذرا یو۔ پی۔ کی سیر کریں جو خوراک جیلوں میں قیدیوں کو دیکھتی
 ہے حسب ذیل ہے۔

۳۳ اونس

گندم

۵

دال چنا

۴

سبزی

اور ترکاری بنانے کے مصالحے۔

مگر اس کے بالمقابل جو خوراک یو۔ پی کے دیہات میں کھائی
 جاتی ہے یہ ہے۔

۱۱۹ اونس

گندم

۴

دال

۴

سبزی

دیگر مصالحے وغیرہ

اگرچہ ملک کی مجموعی حالت کے متعلق کوئی ایسی تحقیقات نہیں کی
 گئی۔ جس سے ملک کی تمام آبادی کی خوراک کا پتہ چل سکے اور اعداد
 و شمار کی روشنی میں کوئی مسئلہ نتیجہ اخذ کیا جاسکے۔ اور نہ ہی غلام
 ہندوستان میں کسی ایسی تحقیق کے عمل میں لائے جانے کی توقع
 ہے۔ جو ہندوستانی عوام کی بھوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے امپیریل سسٹم
 لبروں کی چیرہ دستیوں کے چہرہ سے نقاب اتار دے۔ مگر ہم یوں

ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سین فیصدی ایسے انسان ہیں جن کو نہایت ہی
 روئی خوراک ملتی ہے۔ ۱۴ فی صدی روئی خوراک کھاتے ہیں اور صرف
 ۳۹ فی صدی اپنی مرضی کی خوراک حاصل کرتے ہیں جس کا مطلب
 ہے کہ نوع انسانی پانچویں حصے کے دو تہائی کو زندہ گی بھرا ایسی خوراک میسر نہیں
 ہوتی جو ایک انسان کو تندرست رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ ان پانچوں میں
 اور بدترین حالات کے باوجود کسان کی پیشانی پر ہل تک نہیں آتا۔ وہ تمام
 مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے موجودہ نظام کو جڑھوں سے اکھاڑ پھینکے
 گا۔

اوسط عمر۔ اس بھوک اور افلاس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ مکھیوں کی
 طرح لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ بچوں کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور
 پیٹ ابھرے ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت تو ماں کی گود ہی میں مر جاتی ہے۔ شادی
 زرعی کمشن کے سرکردہ ممبر نے کہا تھا کہ خراب غذا کی وجہ سے اموات کی تعداد
 فحش اور بیماری کی اموات سے زیادہ ہوتی ہے۔ آؤ دیکھیں کہ خوراک کی کمی نے
 ہماری عمروں پر کیا اثر کیا ہے۔

زندگی کے پھر ایسے پر اقوام بڑھ رہی ہیں۔ کسی کی اوسط عمر کم
 ہے۔ کسی کی چھپ۔ بد قسمت ہندوستان ہر لحاظ سے پسماندہ ہے۔ لڑکا
 پیدا ہوا۔ اسکی اوسط امید زندگی کیا ہے

۵۵۶۲۰	آسٹریلیا	۷۲۷۵۹	ہندوستان
۴۴۶۸۲	جبرانی	۴۸۶۵۵	انگلستان
۴۹۶۳۲	شمالی امریکہ	۵۵۷۵۳	سویڈن
۵۲۶۹	ڈنمارک	۵۷۶۴۷	فرانس

ایک سال سے کم عمر کے بچوں کے مرنے کی شرح ہندوستان میں
بیس فیصدی ہے۔ شہروں میں اس سے بھی زیادہ۔ بلجی میں یہ شرح ۵۵
فیصدی کی بھی غیر لاپچی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جرمنی میں ایک سال سے کم
عمر کے بچوں کی شرح اموات ہندوستان کے برابر تھی ۵۵۔ ۱۸۷۱ء میں
۲۴۴ فی ہزار تھی اور ۱۹۳۰ء میں ۸۵ فی ہزار یعنی ۸ فیصدی رو گئی
سولٹر لینڈ اور بالیسٹ کی شرح اموات ۱۵ فی ہزار تھی۔ آسٹریلیا اور نیوزی
لینڈ کی اس سے بھی کم۔

اگر فرض کیا جائے کہ ایک لاکھ لڑکے اور لڑکیاں زندہ پیدا ہوئیں
تو ان میں سے مختلف ملکوں میں پانچ سال کی عمر کتنے لڑکوں اور لڑکیوں
نے پائی اس کا اندازہ ذیل سے گوشوارہ سے کیا جاسکتا ہے۔

نام	ایک لاکھ میں سے کتنے لڑکوں	ایک لاکھ میں سے کتنی لڑکیوں
ہندوستان	۵۵۳۰۸	۵۴۶۰۸
آسٹریلیا	۸۶۵۸۵	۸۹۲۸۵
ڈنمارک	۸۵۲۲۹	۸۶۵۵۸
انگلستان	۷۹۳۷۸	۸۲۱۷۸
فرانس	۷۷۶۹۲	۸۰۴۹۶
جرمنی	۷۴۲۱۶	۷۷۳۳۴
بالیسٹ	۸۰۲۴۳	۸۲۶۹۰
اطلی	۷۲۸۱۶	۷۳۹۳۵

ایک لاکھ میں سے کتنی لکھوں
نے پانچ سال کی عمر پائی

ایک لاکھ میں سے کتنی لکھوں
نے پانچ سال کی عمر پائی

نام ملک سمیت

۷۸۳۳۹

۷۸۸۸۷

جاپان - ۱۹۰۳-۱۸۹۸

۸۹۹۲۲

۸۸۳۶۶

نارٹے ۱۰ - ۱۹۰۱

۸۸۲۸۵

۸۶۴۹۱

سوڈن ۱۰ - ۱۹۰۱

۸۵۰۵۴

۸۶۴۶۹

سوڈن ۱۰ - ۱۹۰۱

۸۵۶۶۸

۸۶۱۹۵

مصر و شامی ۱۰ - ۱۹۰۱
امریکہ

اعداد قابل غور ہیں کہ ہندوستان میں پانچ سال کا اندر اندر

سوم - ۴۴ فی صدی کا صفا یا ہو گیا۔
جس طرح بچوں کی تعداد ہماری آبادی میں زیادہ ہے بوجھ

کی کم ہے

ایک لاکھوں میں سے جو زندہ پیدا
ہوئے ۹۰ سال کی عمر تک نہ پائی
ایک لاکھ میں سے جو زندہ پیدا
ہوئے ۹۰ سال کی عمر تک نہ پائی

نام ملک سمیت

۳۵۶۶

۱۶۵۲

ہندوستان ۱۰ - ۱۹۰۱

۳۰۹

۱۹۲۸

آسٹریلیا ۱۰ - ۱۹۰۱

۳۱۵۸

۱۱۱۷

ڈنمارک ۱۰ - ۱۹۰۱

۱۴۵۲

۷۲۸

انگلستان ۱۰ - ۱۹۰۱

۱۱۳۱

۶۸۳

فرانس ۱۸۹۸-۱۹۰۳

۲۳۱۷

۱۶۳۶

جرمنی ۱۰ - ۱۹۰۱

۶۴۲

۵۸۰

ملائیشیا ۹ - ۱۹۰۰
اطلی ۱۰ - ۱۹۰۱

ایک لاکھ پچاس سو چوبیس ہزار پچاس
کشتیوں نے ۹۰ سال کی عمر پائی

ایک لاکھ پچاس سو چوبیس ہزار پچاس
۹۰ سال کی عمر کشتیوں نے پائی

سمت نام

۱۱۴۸	۶۳۱	جاپان ۱۸۹۸-۱۹۰۳
۵۱۹۵	۳۶۵۶	تارکے ۱۰ - ۱۹۰۱
۱۰۲۳	۶۴۵	سوئٹزرلینڈ ۱۰ - ۱۹۰۱
۲۳۰۷	۱۹۴۲	متحدہ شمالی امریکہ ۱۰ - ۱۹۰۱

ہندوستان میں شاذ و نادر ہی کوئی ۹۰ سال کی عمر کو پہنچتا ہے
ایک سال میں اوسط اموات کی وجوہات ذیل کے گوشوارہ میں دی
گئی ہیں ملاحظہ کریں۔

سال ۱۹۳۵ء	سال ۱۹۲۶ء	نام امراض
۲۷۹	۲۴۷	پچیس سال
۲۱۷	۲۲۰	بیضہ
۳۲	۷۱	طاعون
۹۱	۸۴	چیچک
۴۸۳	۴۱۵	دماغی کھانسی
۳۷۵۵	۳۶۶۹	بخار وغیرہ
۱۷۲۲	۱۶۲۶	متفرق امراض

ان بیماریوں کے علاوہ وہ امراض جنکا تدارک کیا جاسکتا ہے
اموات کی تعداد پچاس لاکھ سے ساٹھ لاکھ تک سالانہ ہے ہر سال
تقریباً دس لاکھ انسان پلیریا کا شکار ہو جاتے ہیں لاکھوں آنشک
سوزاک جیسی نامراد امراض کا شکار ہیں۔ اہم اندھنوں کی تعداد ہر لاکھ میں

چار سو پچاس (۴۵۰) ہے۔

ان خوفناک حالات کو طبی اور ڈاکٹری امداد کی کمی نے جو نہ سونے کے برابر ہے اور بھی بھیانک بنا دیا ہے۔ شہروں میں ڈاکٹر بڑی بڑی دکانیں آراستہ کئے بیٹھے ہیں اور خیراتی ہسپتال بھی موجود ہیں لیکن شہری دنیا پر جا کی دنیا نہیں ہے۔ دیہات میں ہسپتالوں کا نام و نشان تک نہیں۔ دیہاتی اپنی بیماریوں کا علاج لٹنے۔ تعویذوں۔ اور گندوں سے کرتے ہیں۔ اور کہیں کہیں کوئی دھند یا حکیم جڑی بوٹیوں سے اُن کا گھر پورا کر دیتے ہیں۔ شہر کے خیراتی ہسپتالوں تک نہ تو اُن کی ساری ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی اقتصادی حالت انہیں اجازت دیتی ہے کہ مریض کا بستر پور یا اٹھا کر اُسے شہر میں گھماتے پھریں ڈسٹرکٹ بورڈوں نے کچھ عرصہ سے دیہات میں ڈسپنسریاں کھول دی ہیں۔ لیکن اتنی بڑی آبادی یہ ڈسپنسریاں بہت حد تک نا کافی ہیں۔ اولاً کسان اگر بیماریوں سے عہدہ برا ہو جاتا ہے۔ تو اسلئے کہ اس میں زندہ رہنے کی ایک ایسی فطری طاقت موجود ہے۔ جو کبھی دباؤ نہیں جاسکتی۔ سارے ہندوستان میں ہسپتالوں کی تعداد قریباً ۷ ہزار ہے۔ جن میں ڈسپنسریاں بھی شامل ہیں۔ جن میں ۷۰ ہزار چار پائیاں ہیں یعنی ۱۶۴۳ سرجیکل میں صرف ایک ہسپتال یا ڈسپنسری ہے۔ اس میں ایک ڈسپنسری یا ہسپتال کو ۵۰۰۸۵ افراد کی ضروریات پورا کرنا پڑتی ہیں۔ ایک ایک شہر میں کئی کئی ہسپتال اور ڈسپنسریاں ہوتی ہیں۔ اس میں حساب سے دیہات میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ افراد کے پیچھے ایک ہسپتال رہ جاتا ہے علاوہ انہیں

ملیر یا عام ہونے کی وجہ سے اگرچہ کوئین کی زیادہ مانگ ہے۔ اور نہایت
سرگرمی سے پروسیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ ملیر یا گاوا احد علاج صرف
کوئین ہی ہے۔ لیکن پھر بھی اسکی مانگ میں ۱۰۰۰۰۰ پونڈ کی کمی رہتی
ہے۔ تمام ملک میں کل ۵۰۰ مراکز ایسے ہیں جو بیچوں کی بہبود کی
طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی اپنا حلقہ بڑے بڑے
شہروں سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور چھوٹے شہروں میں تو ایسے
اداروں کا نشان تک نہیں ملتا۔

لیکن بیمار یوں کی وجہ اور صورت حالات کی نزاکت کا باعث
نہ تو ڈاکٹری امداد کا فقدان ہے اور نہ ہی کوئی اور وجہ بلکہ اس کا
اصلی سبب خوراک کی کمی ہے۔ جو جسم میں اتنی قوت نہیں پیدا
کرتی جو ایک انسان کے لئے ضروری ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شرح
اموات بڑھ رہی ہے۔ شرح اموات کو کم کرنے کے لئے صحیح خوراک
کا بڑھانا ضروری ہے۔ لیکن ایسا ہونا موجودہ سماج کے ماتحت
ممکن نہیں ہے۔

تعلیمی حالت کیسا گمبھیر اس کی غربت اور بھوک نے ترقی کے تمام
راستے بند کر دیئے ہیں۔ اس کی سیر و تفریح کیلئے کوئی سامان نہیں
ڈاک خانے ان کی رالیش سے بہت دور ہیں اور اسکولوں کی تعداد
تو بہت ہی کم ہے۔ اٹھارہویں صدی اور ہندوستان کے کئی حصوں
میں انیسویں صدی تک بھی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کا ایک وسیع نظام
قائم تھا۔ ابتدائی طور پر علمی اور اطریری تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن اعلیٰ

۱۲۲
 پیر یا عام ہونے کی وجہ سے اگرچہ کونین کی زیادہ مانگ ہے۔ اور نہایت
 سرگرمی سے پروسیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ پیر یا کا واحد علاج صرف
 کونین ہی ہے۔ لیکن پھر بھی اسکی مانگ میں ۱۰۰۰۰۰ پونڈ کی کمی رہتی
 ہے۔ تمام ملک میں کل ۶۰۰ مراکز ایسے ہیں جو بچوں کی بہبود کی
 طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی اپنا حلقہ بڑے بڑے
 شہروں سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اور چھوٹے شہروں میں تو ایسے
 اداروں کا نشان تک نہیں ملتا۔

لیکن بیمار یوں کی وجہ اور صورت حالات کی نزاکت کا باعث
 نہ تو ڈاکٹری امداد کا فقدان ہے اور نہ ہی کوئی اور وجہ بلکہ اس کا
 اصلی سبب خوراک کی کمی ہے۔ جو جسم میں اتنی قوت نہیں پیدا
 کرتی جو ایک انسان کے لئے ضروری ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شرح
 اموات بڑھ رہی ہے۔ شرح اموات کو کم کرنے کے لئے صحیح خوراک
 کا پیکار ضروری ہے۔ لیکن ایسا ہونا موجودہ سماج کے ماتحت
 ممکن نہیں ہے۔

تعلیمی حالت کیسا گمبھہ اس کی غربت اور بھوک نے ترقی کے تمام
 راستے بند کر دیئے ہیں۔ اس کی سیر و تفریح کیلئے کوئی سامان نہیں
 ڈاک خانے ان کی رالیش سے بہت دور ہیں اور اسکولوں کی تعداد
 تو بہت ہی کم ہے۔ اٹھارہویں صدی اور ہندوستان کے کئی حصوں
 میں انیسویں صدی تک بھی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کا ایک وسیع نظام
 قائم تھا۔ ابتدائی طور پر علی اور اطریہی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن اعلیٰ

تعلیم پر
 ایک سو
 ۲۱۵
 آرٹس کا
 پرائمری
 اقتصاد
 ہے۔ ص
 میں ۵
 سے کم عمر
 ہے۔ ال
 ہوئی تھیں
 انگریزی
 اگر
 ۸۲.۶ فی
 ممالک میں
 ہے حسب
 پتہ چلتا
 ملک
 مصر
 کینیڈا

تعلیم میں فلسفہ اور مذہبی علوم شامل تھے۔ آج تین گاؤں میں پرائمری سکول تک موجود نہیں۔ ہر سو مربع میل میں صرف ایک ہڈل سکول ہے اور ۳۱۵ مربع میل میں ایک ہڈی سکول اور ہر چار ہزار مربع میل کیلئے ایک آرٹس کالج۔ چند دیہاتی علاقوں اور چند سو میونسپل کمٹیوں کے سوا پرائمری تعلیم کہیں لازمی نہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی زندگی اور جہاں اقتصادی مجلسی اور سیاسی ترقی کی راہ میں دیوار کی طرح حائل ہو گئی ہے۔ صرف سو سے دس آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور ان دس میں ۲۵ فیصدی انگریزی جانتے ہیں۔

ہمارا ملک تعلیمی لحاظ سے تمام ممالک میں پسماندہ ہے۔ اگر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے تو آبادی ۲۹ کروڑ ۳۷ لاکھ رہ جاتی ہے۔ ان میں ۱۳۱۹۱۱۱۱ دو کروڑ ۳۹ لاکھ مرد اور ۲۴۴ لاکھ عورتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ میزان ۲ کروڑ ۸۱ لاکھ بنتا ہے۔ ان پڑھے ہوؤں سے ۷۷ لاکھ انگریزی جانتے تھے ۳۴ لاکھ مرد ۴۳ لاکھ عورتیں

اگر دس سال سے کم عمر کے لڑکوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو ۱۹۳۹ء ۸۲.۶ فیصدی مرد اور ۹۶.۹ فیصدی عورتیں ان پڑھے تھیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ان پڑھوں کی تعداد آٹھ سے لیکر دس فیصدی سے زیادہ نہیں ہے حسب ذیل اعداد و شمار سے دوسرے ممالک کے ان پڑھوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے

ملک	سال	مرد	عورتیں	کل
مصر	۱۹۲۶	۷۶۶۹	۹۵۶۳	۸۵۶۷
کینیڈا	۱۹۲۱	۵۶۷	۳۶۴	۵۷۱

۱۹۲۶

کل

۷۱۲۰

عورتیں

۵۶۹

مرء

۷۲۰

سال

ریاستہائے متحدہ امریکہ ۱۹۲۰ء

۹۴۶۹

۸۲۶۷

ہندوستان ۱۹۳۱ء

۱۹۱۱ء میں ہندوستان میں ۹۴ فیصدی لوگ آن پڑھتے تھے ۱۹۳۱ء میں ۹۲ فی صدی۔ اس وقت ہندوستان کو تعلیم یافتہ بننے کے لئے پورے ۹۱۰ سال یعنی ایک صدی کی ضرورت تھی ۱۹۳۷ء میں بوس کے پینالیس ہزار نو سو (۴۵۹۰) طلباء نے صنعتی تعلیم حاصل کی اور ہندوستان میں ۳۵-۱۹۳۴ء میں صرف ۹۴۰ طلباء نے

عوام کی تعلیم سے لاپرواہی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہندوستان کے حکمران یہاں مجلسی فروغ اور ترقی کے لئے نہیں آئے اور جس قدر انگریزی زبان کو اہمیت دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کا اس کے جاری کرنے سے یہ مقصد تھا کہ اس تعلیم کے ذریعہ ایسے بالو مہیا کر لئے جائیں جو نہایت ادنیٰ سے ادنیٰ تنخواہ پر بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔

ان حالات کے ماتحت جو تعلیمی نظام مرتب ہوا وہ تاریخ میں انتہائی طور پر بدترین اور گمراہ کن ہی ہو سکتا تھا۔ اس کا مقصد نہ تو اہل ملک کو چھوٹی تربیت دینا تھا۔ نہ اُن کا کیرکٹر بنانا اور نہ ہی بہتر شہری بنانے کے لئے تیار کرنا یا کسی اور نصیب العین یا آورشس کی تعلیم دینا تھا۔ اس کے برعکس اس کا یہ مقصد تھا کہ اوسط طبقہ کے ہندوستانیوں کے دلوں پر برطانویہ کی عظمت و برتری کا سکہ

۱۲۷
 جایا جائے انہیں اجنبی نوکر شاہی کے لائق خدمت گار بننے کی
 تعلیم دی جائے یہ نہایت بدترین قسم کی پیشہ دارانہ تعلیم تھی جو ایک
 غیر معمولی طور پر ذہین اور لائق انسان کی ذہنی قوتوں کو مفروض
 کر دیتی ہے۔ آزادانہ تحقیق کا جذبہ کچل دیتی ہے تنقید کا شوق ختم کر دیتی
 ہے اور اعصاب کا تمام اسیسے اسور پر ڈال دیتی ہے جو انگریزی
 مرث و نحو۔ شیکسپیر کی تصانیف اور اُن انگریز بادشاہوں کی سوانح
 حیات سے متعلق ہوتے ہیں جنہوں نے انگلستان پر حکمرانی کی ہے
 ایسی تعلیم سے پر جا کالجے بہرہ رہنا ہی مفید تھا۔ مگر بد قسمتی یہ ہے
 کہ برطانوی راج نے جہاں ایک طرف دیہاتی نظام اقتصادیات کو
 بڑھوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ وہاں دوسری طرف پرانے تعلیمی
 نظام کا قصہ بھی تسلیم کر دیا۔ اور ہندوستانیوں کو اُن علوم سے
 دور بٹاتے ہوئے جس کی بنا پر انہوں نے ایک وقت چار و انگ عالم
 میں نام روشن کیا تھا۔ انہیں ایسا جاہل مطلق بنا دیا کہ وہ خدا
 ودان برطانیہ کے ہر حکم کے آگے تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے

—————

سرزمین فرانس کی نائزہ مستیاں

والیئر اور روسو

یہ وہ نامور مستیاں ہیں جنہوں نے مردہ سرزمین فرانس میں
 جہاں سرمایہ دار و زندقہ کی ہر طرح کی حکمرانی کا دور و دورہ یعنی
 غریب اور مزدور کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا زندگی کی روح
 بھری یہی وہ نائزہ مستیاں تھیں جنہیں عوام میں بیداری پیدا کی جسکی بدولت
 انقلاب فرانس ظہور میں آیا مکمل حالات جاننے کیلئے کتاب موسومہ
 والیئر اور روسو کا مطالعہ ضروری ہے یہ کتاب جناب ظفر کی کسی دلوں
 کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے ہر پڑھے لکھے کے لئے اس کا پڑھنا بہت مفید
 ہو گا۔